

فتنہ پروردگار و حقیقتِ حیات

○
ایم عبدالرحمن خان

3098

ناشر۔

ایم شنا اللہ خان - ۳۶ ریلوے روڈ ○ لاہور

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ
جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی عطا کی

حقیقتِ حدیث

اشتراکیوں کے شعبہ اسلامیات طالع اسلام پر ایک نظر
مصنفہ

منشی عبدالرحمن خان

چھلیک بٹان شہر

ناشر

ایم شہناز اللہ خان - ۲۶ - ریوے روڈ لاہور

(جملہ حقوق بحق مصنف محفوظ)

86217

~~66747~~

اگست ۱۹۵۲ء

ایک ہزار

نقشہ اول

تین روپے

قیمت

طابع: انشاپریس لاہور

ناشر: ایم ٹنار اللہ خاں - ۲۶ ریلوے روڈ لاہور

پیشکش

بمختصر سرکارِ دو جہاں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم
 حق تعالیٰ جل شانہ کی دی ہوئی توفیق سے تصنیف شدہ حقیقتِ حشر
 کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربارِ نبوت میں پیش کرنے کی
 سعادت حاصل کرتا ہوں جن کے اقوال و احوال (سرایہ حدیث)
 کو جو غلطی کی طرح مٹانے کے لئے اشتراکیت کا شعبہ اسلامیات
 (ادارہ طلوع اسلام) شبِ دروژہ کو شاں ہے۔

عبدالرحمن خان

مصنف "حقیقت حدیث" کی دوسری مقبول تالیفات

قرآنی اور تاریخی لٹریچر کی اہم کتابیں

تعارف قرآنی | اس میں خود قرآن کی زبانی اس کے نام، کام اور پیغام سے دنیا کو آسان اور عام فہم انداز میں اس طرح متعارف کرایا گیا ہے کہ پڑھنے والے کے ذہن میں فوراً اس کا ایک بہترین خاکہ آجاتا ہے قیمت عار

بصائر قرآنی | اس میں کلام پاک کے اقوال و امثال اور ترغیبات و تہنیدات کو آسان دلچسپ اور تدریجی طریقہ سے جمع کر کے قرآن کے جمال جہاں آرا سے دنیا کو روشناس کرایا گیا ہے قیمت عار

احکام قرآنی | اس میں قرآن پاک کے ایسے احکام کو اختصار و خوش اسلوبی کے ساتھ پیش کیا گیا ہے جو ایک انسان کے لئے دستور حیات کی حیثیت رکھتے ہیں اور جن پر مساوات، معالیات، معاشرت، سیاست اور تمدن کی بنیاد رکھی گئی۔ یہ

داستانِ عمل | یہ انسانی زندگی پر وگرام پیش کرتی ہے جس پر عمل پیرا ہو کر قیرے پاسبان اور قاتل محافظ بن گئے۔ اس میں اسلاف کے اعلیٰ سیرت و کردار کے نادر نمونے ایسے دلچسپ انداز میں پیش کئے گئے ہیں کہ انہیں بار بار پڑھنے سے بھی طبیعت سیر نہیں ہوتی اور نہ ہی انسان ان کے متاثر ہوئے بغیر رہ سکتا ہے۔

اخلاق و آداب | اس میں ہمد سے لحد تک کے اصول و آداب زندگی و سچ ہیں جو انسان کو شاعرانہ، عامیانہ، رسمیانہ، متکبرانہ، منافقانہ، رسوم و آداب سے بچا کر پیغمبرانہ آداب و اخلاق اور متواضعانہ و مشکرانہ حدود و رسوم پر لگاتے ہیں قیمت پندرہ

ناشر

مصنف حقیقتِ حدیث کی نئی پیش کش مشاہدات و واردات

اس میں نہایت ہی اچھوتے انداز سے عصرِ حاضر کے اہم ملکی و ملی مسائل اور قومی رہنماؤں اور جماعتوں کے قول و کردار پر اس انداز سے روشنی ڈالی گئی ہے کہ علم و معرفت اور دین و دانش کے رموز و نکات بھی واضح ہو گئے ہیں۔ اسکی مندرجہ ذیل فہرست مضامین سے ہی ظاہر ہے کہ یہ کس قدر ضروری اور مفید کتاب ہے۔

- ۱۔ اولیاء اللہ کی معرفت۔ ۲۔ کون قلب کی تلاش۔ ۳۔ انتخابِ مرقا۔ ۴۔ روحا کی فتح۔ ۵۔ عذابِ قبر کی ابتدا۔ ۶۔ الکلمۃ الطیب۔ ۷۔ اقبال اپنی نظریں۔ ۸۔ قائد اعظم کی نماز۔ ۹۔ قائد اعظم کے نام۔ ۱۰۔ قائد اعظم کا مقام۔ ۱۱۔ فتنہٴ تصویر۔ ۱۲۔ شیطان اور ملتان۔ ۱۳۔ فرود گاہِ محمدیہ قاسم۔ ۱۴۔ دارالحکومتِ پاکستان۔ ۱۵۔ عمار حق اویار بابِ مسلم لیگ۔ ۱۶۔ انگریزی نظامِ حکومت و عدالت۔ ۱۷۔ اربابِ اقتدار کا اخلاق۔ ۱۸۔ کیوسٹوں کی جنت۔ ۱۹۔ پردیہ کا اسلام۔ ۲۰۔ مولانا مودودی کا اجتہاد۔ ۲۱۔ مسلمان کہہ جائیں۔

اس میں اہم تاریخی حقائق اور دستاویزات پہلی مرتبہ منظرِ عام پر لائی گئی ہے۔ اور حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے بعض ایسے گوشے بے نقاب کئے گئے ہیں جن پر ابھی پردہ پڑا ہوا تھا۔

کاغذ کی قلت کے پیش نظر یہ کتاب محدود تعداد میں چھپ رہی ہے اسلئے خواہشمند حضرات ابھی سے آرڈر دیکر اپنا نسخہ ریزرو کرالیں ورنہ دوسرے ایڈیشن کا انتظار کرنا پڑے گا۔

ناظم دارالتصنیف و تالیف
چیلیک۔ ملتان شہر

فہرس

صفحہ	مضمون	شمار
۸	وزیر اعظم کا انتباہ	۱
۹	دو پیش لفظ	۲
۱۷	علمی فتنہ کا آغاز	۳
۳۴	قرآن کی معنوی تحریف	۴
۴۴	اطاعت رسولؐ سے انحراف	۵
۵۷	احادیث نبویؐ کا انکار	۶
۵۹	الف۔ حدیث کی دینی حیثیت	
۸۶	ب۔ حافظہ اور یادداشت کی اہمیت	
۱۰۷	ج۔ سرماۃ حدیث کی حفاظت	
۱۱۷	د۔ سرماۃ حدیث کی کتابت	
۱۲۹	ه۔ تدوین حدیث کی تاریخ	
۱۴۶	و۔ کثرت احادیث کی حقیقت	
۱۶۸	ز۔ تقلید سلف سے گریز	۷
۱۸۰	ح۔ لینن و پرویز کی یگانگت	۸
۱۹۷	ط۔ علامہ اقبال پر بہتان	۹

اُن کے لئے

”خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں“
اور حدیثوں کو بھی تاریخ سمجھ لیتے ہیں

عالی جناب مسٹر محمد علی وزیر اعظم پاکستان کا بروقت

انتباہ

اشتراکیت کے بڑھتے ہوئے سیلاب کو روکنے کے لئے وزیر اعظم پاکستان نے مذہبی رہنماؤں کے نام نکاسے یہ پیغام بھیجا ہے۔

”اس وقت انسانیت کو لادینیت اور دہریت کے ایسے عقیدہ اور نظام سے خطرہ لاحق ہے۔ جو خدایں یقین نہیں رکھتا اور جس کا مذہب جھوٹ اور غلط بیانی ہے۔ یہ خطرہ ہائیڈروجن بم سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ یہ عقیدہ اور نظام تمام مذہبی روحانی اور اخلاقی قدروں کی بنیادیں کھوکھلی کر رہا ہے۔ اسلئے ضروری ہے کہ مختلف مذاہب متحد ہو کر اس کا مقابلہ کریں۔“

کولمبو ۲۸ اپریل ۱۹۵۴ء

دو پیش لفظ

(از حضرت ”طالوت“ ستان)

دو کیونسٹ ہمارے خان عبدالرحمن خان صاحب اگرچہ خود چیل یک

ہیں مگر ان کی ”نہی دریافت“ یہ ہے کہ کیونسٹوں کی دو قسمیں

ہیں۔ ایک وہ جو علی الاعلان کیونسٹ ہیں اور خدا اور مذہب دونوں کے دشمن۔

دوسرے وہ جنہوں نے بظاہر مذہب کا ببادہ تو اڑھ رکھا ہے۔ مگر حقیقتاً

وہ بھی خدا اور مذہب دونوں کی ”خاک بدین شاں“ بیخ کنی میں مصروف ہیں۔ کام

دونوں کا ایک ہے مگر نام مختلف ہیں اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ لیل بدلنے

سے چیز نہیں بدل جاتی۔

دو خدا پہلی قسم کے کیونسٹ مطلقاً خدا کے وجود کا انکار کرتے ہیں اور

علی الاعلان بیخ باندہ کے یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ، خدا ہے تو ہمیں

دکھاؤ کیونکہ

خوگر صورت محسوس ہے انساں کی نظر

اور مطلقاً مذہب کے قائل نہیں اور دنیا جہاں کی وہ خرابیاں جو انہوں نے

عالم اسباب میں دیکھی ہیں اور شاید ان میں سے اکثر ان کی خود پیدا کردہ ہیں۔

نہ جان کے محلہ کا نام ہے

ساری کی ساری یہ مذہب کے سر تھوپ دینے کی مشاق ہیں مگر دوسری
قسم کے ہوشیار لکھناڑی کمیونسٹ یوں نہیں کہتے بلکہ وہ ایک شاندار علمی
طریقے سے آپ کو یہ یاد دہانے کی کوشش کریں گے کہ خدا دو ہیں ایک موری
کا خدا اور ایک ہمارا خدا۔ مولوی کے خدا کی وہ وہ صفات وہ بیان کرتے ہیں کہ
مولوی بھی یاد کریں گے کہ خدا رکھتے تھے

اور پھر جب اپنے خدا کا بیان شروع ہوتا ہے تو سبحان اللہ
ذکر اس پر پوشش کا اور بیان ان کا

پڑھتے پڑھتے آخر میں آپ کا رخ پریشان ہو جائیگا اور دل یہ ماننے پر مجبور
ہوگا۔

ہر چیز کہیں کہیں ہے نہیں ہے

دو اسلام | اسی طرح مذہب کے بارے میں بھی دوسری قسم کے کمیونسٹوں کا
رویہ یہ ہے کہ وہ بظاہر مذہب دشمنی کا جھگڑا کھڑا نہیں کرتے مگر
وہ یہ فرد آپ کو سمجھاتے ہیں کہ اے دنیا کے جہاں کے لوگو! اسلام دو ہیں ایک
وہ گھسا پسا ہوا سودہ و فرسودہ اسلام جس کو اب تک تم جانتے ہو جس کو اپنے
چودہ سو برس سے مولوی لوگ آپ کے سامنے پیش کرتے چلے آئے ہیں۔
یہ اسلام تو قطعاً ناقابل عمل اور ناقابل برواقت ہے اور ایک وہ ترخانہ ترشایا
چھلا چھلایا اسلام ہے جو ہم آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں جو بالکل
ہی موجودہ تہذیبی دور کے لئے فٹ ہے اور موم کی ہدایتی ناک کی طرح
ہر طرف موڑا بھی جا سکتا ہے جس پر نیو یارک کے دانشمندیوں کو کوئی اعتراض

ہے اور نہ خود مندانِ روس کو۔

دو قرآن | اسی طرح یہ لوگ قرآن بھی دو بتاتے ہیں ایک قرآن تو یہی ہے جو پورے چودہ سو برس سے مسلمانوں کے اندر رائج ہے۔ جسے

وہ مولوی کا قرآن کہتے ہیں جو اپنی تفسیر آپ ہے۔

آفتاب آمد و میل آفتاب

یا جس کی تفسیر آقائے دو جہاں سرور اہل کون و مکاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال سے بیان کی جاتی ہے کیونکہ جو قرآن کو ہمارے پاس ہدایت کی خاطر لائے۔ وہ اس کی تفسیر تامل کو بھی ہم سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں۔

محکم ہے قرآن کا خود معلم

محمد کی تشریح و تفسیر ہے سب سے بہتر

اور دوسرا قرآن ان کے نزدیک وہ ہے جس کے الفاظ تو بے شک وہی ہیں جو مولوی کے قرآن کے ہیں کیونکہ الفاظ و بیانات ان کی قدرت سے باہر ہے اور اس کے معانی ان لوگوں کے خود پیدا کردہ ہیں۔ اور ان معانی کی رو سے ثابت کیا جاتا ہے کہ پانچ نمازوں کا گنجھٹ بالکل غیر ضروری اور مولوی کا پیدا کردہ ہے۔ روزہ اپنی مرضی سے آپ رکھیں تو خیر ورنہ آپ کو مجبور نہیں کیا جاسکتا کہ اس ہوٹل کے نمائندین آپ خواہ مخواہ بھوکے رہیں۔ اور زکوٰۃ کا لڑن کے آباء و اجداد نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے متابعد ہی انکار کر دیا تھا اب پورے چودہ سو برس بعد اس کا اقرار کیا معنی رکھتا ہے، حج کی حیثیت ایک کانفرنس سے زیادہ نہیں اور کانفرنس جب اندرونِ خانہ کی جاسکتی ہیں تو مکہ و مدینہ تک

میٹھا میٹھا ہپ کڑوا کڑوا کھو۔ حدیث اپنے مطلب کے مطابق ہو تو اس سے استدلال بھی صحیح اور دین پر تیر و ترق کے لئے اسے من بھی سمجھا جا سکتا ہے لیکن اگر مطلب کے مطابق نہ ہو تو خواہ آپ سر ٹیک کر مر بھی جائیں تب بھی اسے نہیں مانا جاسکتا۔

دو مذہب گویا دو مذہب آپ کے سامنے ہیں ایک مذہب تو پر دین پر برقیوں، تمنا یوں اور حکم لایوں کا ہے جسے ہمارے خان عبدالرحمن خان صاحب دوس کے شعبہ اسلامیات کا سامعہ و پرختہ خیال کرتے ہیں خیال ہی نہیں کرتے ثابت کر دکھاتے ہیں اس کی غرض و غایت تو حقیقتاً وہی ہے کہ مذہب سے لوگوں کو متنفر کر کے لامذہبیت ان کے اندر پھیلائی جائے تاکہ ذرا زمین اور ذرا دن کے اشتراک و ابا حیت کا راستہ ہموار کیا جائے۔ اس مذہب کے صحیفے معارف القرآن، دو اسلام دو قرآن اور مقام حدیث جیسی کتابیں ہیں اور اس جماعت کا ارگن ماہنامہ "علوم اسلام" ہے۔

دوسرا مذہب وہی پونے چودہ سو سال سے رائج شیعہ مذہب ہے جس کی اساس قرآن و سنت اور اجماع امت پر ہے، اس کے صحیفے، قرآن پاک بخاری شریف، مسلم شریف، ابوداؤد شریف اور دوسری حدیث و فقہ کی کتابیں ہیں پہلے مذہب کی تردید اور دوسرے مذہب کی تائید کی خاطر ہمارے خان عبدالرحمن خان صاحب نے جن کے تعنیفی کارناموں سے آپ حضرات اچھی طرح آگاہ ہیں یہ کتاب "حقیقت حدیث" تحریر فرمائی۔ اس کتاب کے لکھنے

کی تحریک سب کے پہلے اس عاجز نے کی اور بحمد اللہ اس کی حیثیت یہ سمجھنا ہوا کہ اگر قیامت کے روز مجھ سے پوچھا گیا کہ کوئی نیک عمل تمہارے پاس ہے بھی یا از سر تا پا گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہو؟ تو میری طرف سے جواب یہ ہوگا کہ بار اللہ! اور تو کوئی نیکی نہیں البتہ تیرے محبوب کے مخالفین کے منہ میں خار و اد لگام دینے کی خاطر میں نے "حقیقت حدیث" نامی ایک کتاب ضرور لکھوائی تھی اور مجھے یقین ہے کہ میری یہی نیکی میری نجات کے لئے کافی ہو جائے گی۔ انشاء اللہ العزیز الکریم۔

دوا بلیس | خان عبدالرحمن خان ذرا نستعلیق قسم کے آدمی ہیں۔ اور انہوں نے ان ابا حسی حضرات کی تردید میں جو یہ کتاب لکھی ہے اس کی حیثیت ایک علمی اور تحقیقی تصنیف کی ہے۔ ان کے مضامین کو کچھ کر "حقیقت حدیث" نام تجویز کیا گیا۔ مگر درحقیقت میں نے جس کتاب کے لکھانے کا ان سے ارادہ ظاہر کیا تھا۔ اس کا نام "دوا بلیس" تجویز کیا تھا۔ اور مطلب یہ تھا کہ ایک ابلیس تو وہی ہے جسے آپ سب جانتے ہیں جس نے آپ کے باوا کو جنت سے نکلوا یا تھا اور ایک ابلیس اور ہے جو اپنی راہ پر لگا کر آپ کو قیامت کے دن جنت میں جانے سے محروم رکھنا چاہتا ہے اور قرآن و حدیث میں تحریف و تبلیس کر کے دوسری اشتراکیت کی طرف آپ کو دھوکے دے رہا ہے۔ اس دوسرے ابلیس اور پہلے ابلیس میں بہت سی افت و عنسک ہیں، ان کی ذرا تشریح ہو جاتی اور دوا بلیسوں کی تبلیغات کو واضح و آشکار کیا جاتا تو یہ بہت فائدہ مند چیز ہوتی۔ آپ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ خان صاحب

کی نستعلیقیت کو ختم کرے یا مجھے توفیق دے تاکہ ”دو خدا“ ”دو اسلام“ اور ”دو قرآن“ کے بعد مارکٹ میں ”دو ابلیس“ بھی آجائے اور لوگوں کو پتہ چل سکے کہ کس طرح سے اُمتِ محمدیہ کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔

دو غلام احمد | دونوں ابلیسوں کی تلبیس تو خیر جب اللہ کو منظور ہوا ظاہری جائیگی۔ مگر اتنا تو آپ یاد رکھئے کہ ایک غلام احمد وہ تھا۔

جو ماضی قریب میں گذرا ہے جس کی گمراہیوں کی منزلیں ہم اب تک بھگت رہے ہیں اور ایک غلام احمد یہ ہے جو حال ہی میں منصفہ شہود پر طلوع اسلام کے ذریعہ وجود میں آیا ہے جسے غلام احمد پر دینہ کہتے ہیں۔ اور بقولے دونوں ایک ہی ضلع گورداسپور کی پیداوار ہیں۔ غلام احمد پر دینہ کی خطرناکیاں غلام احمد قادیانی سے کچھ کم نہیں ہیں اگر غلام احمد قادیانی کی ابتدائی حالت کے مطابق غلام احمد پر دینہ کے ابتدائی حالات میں آپ اس کی بھی حوصلہ افزائی کرتے رہے تو پاکستان میں نہ اسلامی قانون بن سکے گا اور نہ آپ کے نماز روزہ وغیرہ محفوظ ہوں گے۔ کیونکہ یہ شخص ذہنی طور پر مذہب کا مخالف ہے۔ اور آپ کو بھی مذہب سے علیحدہ کر کے غم میں دوس کے پنجے میں گرفتار کر دینے کا داعیہ رکھتا ہے اور ابھی سے اس کو پہچان کر اگر اسے دھتکار دیا گیا۔ تو اپنے لنگڑے پنجے پر کی طرح یہ بھی انشاء اللہ گناہی کی موت مر جائیگا۔ اسلئے اس کی خطرناکیوں کو پیش نظر رکھ کر اس کو راکیٹ باریکد کرنے کی کوشش کیجئے اور جو کچھ اس غلام احمد کا ارادہ ہے۔ اس کی تفصیل آپ کو حقیقت حدیث سے معلوم ہوگی۔

دو پیش لفظ | ایک پیش لفظ تو تھا یہ جس سے آپ کو کتاب کی حقیقت سے آگاہی ہوئی دوسرا پیش لفظ یہ ہے کہ اس کو خود بھی پڑھئے اور اپنے دوستوں کو بھی پڑھائیے۔ خود بھی خریدیے اور دوستوں سے بھی خریدو۔ اس کی دسیوں کو خود بھی یاد رکھئے اور اپنے دوستوں سے بھی یاد کروا لیئے تاکہ اگر کوئی پرویز می یا بڑی کہیں تلبیس کر رہا ہو تو آپ بخوبی اس کی تردید فرما سکیں ایسے لوگوں کو خصوصاً یہ کتاب پڑھو ایسے جو پرویز زود یا برق گزیدہ ہوں کیونکہ یہ کتاب دونوں کے زہر کا تریاق ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اس کو پڑھتے ہی وہ بھلے چنگے سمن بن جائیں گے۔ اس بات کو تفنن طبع پر محمول نہ فرمائیے۔ طباعت سے پہلے ہی اس کا تجربہ کیا جا چکا ہے۔

خانصاحب کے بزرگ دوست خواجہ علی محمد صاحب سابق رشتہ نویس ملتان جو بڑے نام دوست اور نقاد واقع ہوئے ہیں۔ ان لوگوں سے بہت متاثر تھے۔ خانصاحب نے تصنیف کے ساتھ ساتھ اس کتاب کے حصے انہیں سنانے بھی شروع کر دیے۔ دو تین ہی مضامین سننے کے بعد زہر اثرنا شروع ہو گیا اور اب خانصاحب کے قول کے مطابق پرویز کا ان پر کوئی اثر نہیں رہا۔ بلکہ انہوں نے ان لوگوں پر تین حرف بھیجے اور اس کتاب کا نام تحقیق عیشیٰ تجویز کیا۔ حالانکہ خان صاحب کا مجوزہ نام کچھ اور تھا۔ نیز دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ خانصاحب کو اس سلسلے میں مزید تحقیق و تصنیف کی توفیق عطا فرمائے

رحمہ اللہ عبد اقبال آمینا

طاہر

ملتان ۲۹ شعبان المعظم ۱۳۷۲ھ

علمی فتنہ کا آغاز

کلام پاک میں لفظ فتنہ متعدد مقامات پر استعمال ہوا ہے اور بہت سی چیزوں کو مختلف پہلوؤں سے فتنہ قرار دیا گیا ہے۔ لغت کی اہم ترین کتب لسان العرب کی رو سے فتنہ کے معنی آزمائے اور پرکھنے کے بھی ہیں۔ اسلئے ہر وہ چیز جو انسان کی عقل اور اس کے عزائم کے لئے وجہ امتحان اور آزمائش ہو۔ فتنہ ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھئے کہ وہ تمام چیزیں جو انسان کی عقل و ضمیر اور اس کے عزم و استقامت میں ضعف کا باعث ہوں اور جن کی بنا پر حق و صداقت کی راہ پر قائم رہنا دشوار ہو جائے۔ فتنہ ہیں۔ اسی معنی کے اعتبار سے مال و دولت بھی فتنہ ہے۔ کیونکہ اس کی فراوانی میں کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا عقل تو اذن ٹھیک رہتا ہے۔ فقر و فاقہ بھی فتنہ ہے۔ اسلئے کہ اس سے دوچار ہونے کی صورت میں بہت کم ایسے نکلتے ہیں کہ راجح پر جن کا قدم استوار رہتا ہو۔ اور وہ خدا کی مرضی پر صابر و شاکر رہتے ہوں اور جائز و ناجائز کی تمیز ترک نہ کرتے ہوں۔ عہدہ و منصب بھی فتنہ ہے کہ اس سے غرور پیدا ہوتا

ہے۔ عہدہ دار اپنے کو غلام کی بجائے مخدوم سمجھنے لگتا ہے۔
 اولاد بھی فتنہ ہے۔ کیونکہ اس کے آرام و راحت کیلئے انسان
 جائز و ناجائز کے حدود توڑ دیتا ہے۔ بیوی بھی فتنہ ہے کہ اس
 کی محبت بسا اوقات صحیح نصیب العین سے انحراف کا باعث
 ہوتی ہے۔ کسی صحیح مذاک اور عقیدہ سے پھرنے کے لئے
 جہر و تشویر بتنا بھی فتنہ ہے کہ اس میں اہل حق کی حق پرستی اور
 عدلیت کا کھلا ہوا امتحان ہے۔ کافر کی خوشحالی بھی فتنہ ہے
 کہ یہ صورت حال مومنین کے لئے بڑی وجہ ابتلا ہے۔ منافق کی
 وہ تدبیر اور وہ روش بھی فتنہ ہے۔ جو اہل حق کے خلاف وہ عمل
 میں لاتا ہے کہ اس سے حق پرستوں کی آزمائش شدید سے شدید
 ہو جاتی ہے۔ (معارف جلد ۲ ص ۲۵۵)

اسی طرح علم بھی بسا اوقات فتنہ بن جاتا ہے جس کی قرآن میں ہادوت
 و ہادوت کے قصہ ہیں، و غیاحت کی گئی ہے کہ جب وہ باہل میں اتارے تو لوگ
 ان سے جا دور کا علم سمجھنے کے لئے آنے لگے۔ اور وہ جب تک لوگوں کو بینہ
 بتا دیتے کہ یہ علم سحر ایک فتنہ ہے جو انسان کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے تب
 تک وہ کسی کو یہ علم نہ بتاتے تھے۔ مگر اس واضح تبیین کے باوجود لوگ ان سے
 یہ علم سیکھتے اور اس سے میانہ ہوتے تھے۔ فرق پیدا کرتے۔ بقول امام مالکؒ
 ”علم کثرت روایات کا نام نہیں۔ بلکہ وہ ایک نور ہے جس کو اللہ تعالیٰ
 دہل میں ڈال دیتا ہے۔ اس کی کھلی ہوئی علامت دنیا سے نفرت

اور آخرت کی طرف توجہ ہے۔“

اس لئے جس شخص کے دل میں دنیا سے نفرت کی بجائے دنیا کی محبت اور آخرت سے غفلت ہو۔ اس کا علم نورانی علم نہیں بلکہ ظلمانی ہے۔ جو زمان و مکان کی حقیقت تک نہیں پہنچا سکتا۔ اس پر مسائل غامضہ تو دور کننا بدیہیات بھی اپنی پوری حقیقت کے ساتھ منکشف نہیں ہوتے۔ وہ صرف خوشحال الفاظ کی تو اکیب اور ان کی بھول بھلیوں میں ابھارتا ہے۔

جن پر نورِ علم سے کسی چیز کی حقیقت منکشف ہوتی ہے۔ ان میں پھر دو فرقے بن جاتے ہیں۔ پہلا وہ جو اس علم کی روشنی میں بخوفِ آخرت ہدایت کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ اور دوسرا وہ جو دنیا کی لذت میں مبتلا اور ہوائے نفس میں گرفتار ہو کر ضلالت کی راہ لیتا ہے۔ جسے سب سے پہلے معلم المنکوت نے اختیار کیا چنانچہ فتنوں کے آغاز کی تاریخ اس وقت سے شروع ہوتی ہے جب شیطان نے دانہ گندیم کی خاصیت معلوم ہونے پر جو سے دھوکا اور فریب سے وہ دانہ آدم علیہ السلام کو کھانا دیا اور اس طرح اسے جنت سے نکلوانے میں کامیاب ہوا گویا کہ فتنہ کی ابتداء علم ہی سے ہوتی۔

آدم علیہ السلام کے دنیا میں پہنچنے کے بعد بنی نوع انسان دو گروہوں میں بٹ گئے۔ حزب اللہ اور حزب الشیطان جس سے حق و باطل کی معرکہ آرائی شروع ہو گئی۔ جہاں شر موجود ہوتا۔ وہاں خیر پہنچتی۔ جہاں ضلالت پھینکتی۔ وہاں ہدایت بھی بڑھتی۔ یہ سلسلہ تاریخ انسانی کے آغاز سے لے کر آج تک برابر چلا آ رہا ہے اور حق و باطل کی اس کشمکش سے کوئی دور خالی نہیں رہا۔

جس وقت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو احکامات لکھ دینے کا فرود سنایا۔ تو اس وقت حزب الشیطان میں ایک کھلبلی سی چم گئی یا ہوں گے سب پہلے خود ہادی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کو صراطِ مستقیم سے بچانے کی کوشش کی جس کی شہادت قرآن ان الفاظ میں دیتا ہے۔

وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُوكَ
عَنِ الذِّمَىٰ أَوْ حِينًا إِلَيْكَ
لَتَفْتِنَنِي عَلَيْنَا غَيْرُهُ وَإِذَا
لَا تُخَذُّوكَ خَلِيلًا وَلَا
إِنْ يُمِثَّنَاكَ لَقَدْ كُنْتَ تَرْكُنُ
إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا
(نبی اسرائیل ۸)

اور قریب تھا کہ یہ لوگ آپ کو اس چیز سے جو ہم نے آپ پر وحی کے ذریعہ بھیجی ہے بچا دیں تاکہ آپ اس کتاب کے سوا دوسری کتاب گھڑ کر پیش کریں۔ اور تب وہ آپ کو اپنا دوست بنالیتے اور اگر ہم نے آپ کو ثابت قدم نہ بنا دیا ہوتا۔ تو آپ ان کی طرف کچھ نہ کچھ مائل ہو جاتے۔

جب حزب الشیطان پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے پاسے استقامت میں لغزش پیدا کرنے میں ناکام رہی تو اس نے ان کے پیغام اور کلام کی تردید و تکذ شروع کر دی۔ کیونکہ فدا لین اور منافقین جانتے تھے کہ اتباعِ ہادی سے اتباعِ ہونہی ممکن نہیں۔ اسلئے امام الفضالین ابوہب تبت یداء نے یہ پروگرام بنایا کہ جن کی دماغیت سے قرآن پاک لوگوں تک پہنچا ہے اور جنہیں معلم القرآن بتا کر بجا لیا ہے۔ اگر ان کی تعلیم و تربیت سے لوگوں کو دوبرکھا جائے تو پھر قرآن میں حسبِ خواہش اسی طرح تحریف و تخفیف کرنی آسان ہو جائے گی جس طرح

پہلی آسمانی کتابوں میں کی گئی تھی۔ پھر ہم اس کے معنی و تفسیر کرنے میں آزاد ہو گئے اور جس طرح چاہیں گے۔ ان کا مطلب و مفہوم نکالتے رہیں گے۔ اگر ہم نے خود کو رسول و صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع بنا لیا۔ تو پھر ان کی ہی تعلیم و تفسیر قبول کرنی پڑے گی جس سے خواہشات نفس پر چلنا ناممکن ہو جائیگا۔ چنانچہ اس پر ولہام کو عملی جامہ پہنانے کے لئے انہوں نے تحریک انکارِ قرآن و حدیث کی بنیاد رکھی اور کہہ کے گلی و کوچوں میں اعلان کر دیا کہ

۱۔ جس وقت قرآن پڑھا جا رہا ہو۔ تو اس وقت خوب شور و غل مچاؤ تاکہ اس کی آواز لوگوں کے کانوں تک نہ پہنچ سکے۔

۲۔ اور کوئی شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کی طرف دھیان یا التفات نہ کرے۔

امام الضالین بہت یداد کی اس تحریک انکارِ قرآن و حدیث کو حزب الشیطان نے مختلف ادوار میں مختلف طریقوں سے چلایا۔

۱۔ کبھی قرآن و اسلام کو جھٹانے کیلئے علانیہ خدا کے وجود سے انکار کیا گیا۔
۲۔ کبھی مسلمانوں کو سنت نبوی سے ہٹانے کے لئے تحت نبوت پر آمیزہ تبلیغ کو بٹھانے کی کوشش کی گئی۔

۳۔ کبھی بدعات کے جوڑے ڈھالے و جاہلہ عصر کو ہمد و میت کا جامہ اوڑھھایا گیا۔ اور جہاں

۴۔ ان تینوں حربوں سے کام نہ لیتا نظر نہ آیا۔ وہاں دعوتِ قرآن و اسلام کے پردہ میں فتنہ فساد پھیلا دیا گیا۔

ان مقاصد کے حصول کے لئے حزب الشیطان نے ہمیشہ انسان کے
جذباتِ نفرت سے کام لینے کی کوشش کی جیسا کہ برٹینڈ سٹیل کہتا ہے کہ
”علم النفس کی رو سے کسی دہائی یا کشمکش میں کامیابی اور فتح
حاصل کرنے کا موثر ترین ذریعہ یہی ہے کہ انسان کے جذباتِ
نفرت کو مخاطب بنایا جائے۔“ (سکیل مارکس اور نظامِ سرمایہ دہی)
چنانچہ کارل مارکس لینن اور پروڈر نے اسی اصول پر اپنی اپنی تحریک کو
چلایا۔ انہوں نے اپنی اپنی طبقائی جنگ کا سنگ بنیاد ان نظریات پر رکھا۔
کارل مارکس کے مقلد لینن نے اعلان کیا کہ

”ہر ماہِ داری کی غیر مری قوتوں نے زمینِ انسانی میں ایک دور
کی صورت پیدا کر دی ہے جس سے ایک عالمِ اعلیٰ کے تخیل
کی بنیاد پڑی۔ اسے انسان نے خدا کے نام سے پکارنا شروع
کر دیا۔ جو جب تک خدا کا تخیل نہیں انسانی سے فنا نہ کر دیا جائے
یہ لعنت کسی طرح دور نہیں ہو سکتی۔“

(ہیر اینڈ سکیل از مارکس پریک)

کہ برٹ لینن کے ”مقدمہ پروڈر نے اعلان کیا۔“

”مسلمان ہر ماہِ اوروں کی یہ حالت ہے کہ یہ لوگ دوسروں کا خون
چوس کر خود امیر بنتے۔ وہ انہیں غریب محتاج بنا دیتے ہیں۔ اور پھر
عید و شبِ برات پر ان کی طرف خیرات کے چند پیسے پھینک کر
مظہن ہو جاتے ہیں کہ کارِ ثواب سے ان کی عاقبت منور جائے گی“
(قرآنی فیصلے ص ۸۷)

~~65777~~ 86217

غریبوں اور محتاجوں کی جماعت کا مستقل وجود اور پھر ان کی طرف
خیرات کے ٹکے پھینک کر اسے اپنے لئے ثواب کا کام تصور کرنا
اسلامی نظام میں بار نہیں پاسکتا (قرآنی فیصلے ص ۹۷)
کا مریڈ لینن نے اعلان کیا کہ

”نفسِ مذہب کے خلاف جنگ کرنا ہر اشتراکی کے لئے ضروری
ہے تاکہ دنیا سے مذہب کا وجود ہی مٹ جائے۔“
(لیبرر مٹھی و سمبر شہزادہ)

مشرقی وزیر نے لینن کا اعلان اپنے الفاظ میں لیں دہرایا۔
اگر مسلمان مزید دولت و خوار کی سہم بچا چاہتا ہے تو اسے ہر حال
مذہب چھوڑنا ہوگا۔ (طرح اسلام - ضروری مسئلہ ص ۱۵۸)
اشتراکیت اور طرح اسلام کے بانیان کے یہ واضح اور مفصل اعلانات
بہر بیان حال تھا ہے جس کے

۱۔ اشتراکیت اور علوم و اسلام دونوں کا مقصد حیات ایک ہے۔
۲۔ ان کا طریق کار ایک دوسرے سے مختلف ہونے کے باوجود دونوں کے
نظریات ہیں بل بل بابر فرق نہیں۔

۳۔ ان کے نظریات صرف علمی حیثیت سے ہی نہیں بلکہ عملی حیثیت سے
بھی اسلامی نظام سے قدم قدم پر ٹکراتے ہیں۔
۴۔ ان کا باعموم شکار وہی لوگ ہوتے ہیں جو صحیح مذہبی تعلیم سے بالکل
بے بہرہ ہیں۔

۵۔ ان دو تحریکوں میں اگر لفظ ہر کوئی فرق ہے تو صرف اتنے ہی کواثریت
 علانیہ لافہمیت کی طرف بلاتی ہے اور طلوع اسلام دعوت قرآن کے پردہ
 میں لادینی پھیلاتا ہے۔ اس لئے اگر ادارہ طلوع اسلام کواثریت کے شعبہ
 اسلامیات سے موسوم کیا جائے۔ اور اس کے آرگن رسالہ طلوع اسلام کو
 اس کا پاکٹ ایڈیشن قرار دیا جائے۔ تو ان تحریک کے قائدین کے
 اعلیٰات کی روشنی میں یہ اسم با اسمی ہو گا۔

ادارہ طلوع اسلام والوں نے اگرچہ اپنے رسالہ کے سرورق پر اپنے
 مسابک مقصد کا اعلان ان الفاظ میں کر رکھا ہے۔

”ہمارا مقصد یہ ہے کہ ابتداً پاکستان میں اور اس کے بعد ساری
 دنیا میں قرآنی نظام ربوبیت نافذ ہو جائے۔“

(طلوع اسلام، پج ۳۵۲)

گردان کا تمام لٹریچر (۱) قرآن کی معنوی تخریف (۲) اطاعتِ رسول سے انحراف
 (۳) احادیثِ نبوی کے انکار اور (۴) آئمہ سلف کی تقلید سے گریز کا مغہر ہے
 جو اشتراکی لٹریچر کی طرح ملک کے کوہِ کونہ میں اس اسلام کو بدلنے اور مٹانے
 کے لئے پہنچا یا جا رہا ہے۔ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً دنیا کے
 سامنے پیش کیا۔ اور صحابہ کرام تابعین تبع تابعین اور آئمہ سلف نے چار
 وائے عالم میں پھیلا دیا۔

مشرپوینے مسلمانوں کو مذہب سے منحرف کرنے کے لئے یوں
 فریب دیا کہ

”اسلام ایک مذہب نہیں۔ دین ہے۔ مذہب کا لفظ تاک قرآن کریم
میں نہیں ہے۔“ (معارف القرآن جلد ۱ ص ۱۱۱)

”دین اس ضابطہ کا نام ہے۔ جسے قرآن نے متعین کیا۔ اور مذہب
ان عقائد و رسوم کا نام ہے۔ جو ہم میں مروج ہیں۔“

(اسلامی نظام ص ۲۶)

اسلئے مسٹر پرویز کے نزدیک نماز۔ روزہ۔ حج۔ زکوٰۃ وغیرہ ایسے ارکان اسلام
محض مذہبی رسوم ہیں۔ جو ٹھوس دلیلی کی پیدا کردہ ہیں جیسا کہ وہ کہتے ہیں۔
”جب تک دین کی باگ مولوی کے ہاتھ میں ہے صدقات نکلتے
رہیں گے۔ زکوٰۃ دی جاتی رہیں گی۔ قربانیاں ہوتی رہیں گی۔ حج
جی بھی کرتے رہیں گے۔ اور قوم بدستور بے گھر۔ بے در۔ بھوکی
نگلی۔ اسلام کے تختے پر کھنک کے پئے کامجب بنی رہیں گی۔“
(قرآنی فیصلے ص ۵۲)

اس طرح مذہب کو قرآن کے خلاف ظاہر کر کے قرآن کی معنوی تحریف
کے ذریعہ خود پیدا کردہ اسلام کو دین مصطفویٰ پر ترجیح دینے کی ناکام کوشش
کی گئی۔ حالانکہ مذہب عربی کا لفظ ہے جس کے معنی راہ زندگی۔ مسکراہ جیسا
بادستور العمل کے ہیں۔ اور دین کے معنی اطاعت و انقیاد اور ہزار کے ہیں۔
چونکہ اسلام جہاں مسلمانوں کے لئے ایک مخصوص مساب حیات۔ طرز زندگی اور
بدستور العمل پیش کرتا ہے۔ وہاں اسے غایت و انقیاد اور ہزار کے لئے بھی
تیار کرتا ہے۔ اسلئے مسلمان اسلام کو مذہب اور دین دونوں ناموں سے پکارتے

ہیں اور ویسے بھی حضرت ابیہیم علیہ السلام کے تذکرہ میں اس آیت کریمہ و قَالَ
 اِنِّیْ ذَاھِبٌ اِلَیْ رَبِّیْ میں مذہب کی طرف صریح اشارہ موجود ہے۔ مزید برآں
 مذہب کے ہم معنی الفاظ مبیل اور منہاج قرآن پاک میں متعدد مقامات پر موجود ہیں
 غنیہ یہ تحریک کوئی نئی تحریک نہیں ہے بلکہ اسی بولہبی تحریک کی صدائے
 بازگشت ہے جس کے متعلق خیر صادق صلی اللہ علیہ وسلم آج سے پورے چودہ
 سو سال قبل نہ صرف پیش گوئی فرمائے ہیں بلکہ اس کے مدعیوں کی علامتیں بھی
 بتا گئے ہیں۔

پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت حذیفہؓ کا بیان ہے کہ ایک روز
 تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر و خوبی کے متعلق استفسار کیا کرتے تھے
 لیکن میں شر اور فتنہ کی نسبت دریافت کیا کرتا تھا۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ
 مجھے اسی میں مبتلا ہونے کا خطرہ تھا۔ ایک مرتبہ میں نے عرض کیا۔
 ”یا رسول اللہ! ہم جاہلیت کے تاریک ترین دور میں بڑے زیاں
 کا لہر تھے۔ خدائے ذوالجلال نے ہمیں نعمت اسلام سے سرفراز
 فرمایا۔ لیکن یہ تو فرمائیے کہ اس خیر و برکت کے بعد جو ہمیں حاصل
 ہے۔ کوئی فتنہ تو رونمائی ہوگا؟ حضورؐ نے فرمایا۔ ”بے شک ہوگا“
 میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! اس فتنہ کے بعد بھی کوئی بھلائی
 عرصہ ظہور میں آئے گی؟ فرمایا۔ ”ہاں۔ لیکن اس میں کدورت ہوگی“
 میں نے پوچھا کدورت کس قسم کی ہوگی؟ فرمایا۔ ”ایسے ایسے لوگ
 ظاہر ہوں گے جو میری راہ ہدایت سے منحرف ہو کر اپنا علیحدہ

طریقہ اختیار کریں گے۔ جو شخص ان کی بات پر کان دھرے گا۔
 اور عمل پیرا ہو گا۔ اسے جہنم داخل کر کے چھوڑ دیں گے۔ میں نے
 کہا یا رسول اللہ! ان کی علامت کیا ہے؟ فرمایا: ”وہ ہماری ہی
 قوم میں سے ہوں گے یعنی مسلمان ہوں گے، ان کا ظاہر
 تو علم و تقویٰ سے آراستہ ہو گا۔ مگر باطن ایمان اور ہدایت
 سے خالی ہو گا۔ وہ ہماری ہی زبانوں (قرآن و حدیث) کے ساتھ
 کلام کریں گے۔“ میں نے گزارش کی یا رسول اللہ! تو پھر آپ
 ہمیں کیا حکم دیتے ہیں۔ فرمایا: ”سے حذیفہ جب ایسا وقت آج
 تو مسلمانوں کی جماعت کا التزامی طور پر شریک ہو جائیں اور
 مسلمانوں کے امام و خلیفہ کی انحراف و ردی نہ کرنا۔ میں نے
 عرض کی یا رسول اللہ! ایسا وقت ہے کہ مسلمانوں کی کوئی جماعت
 ہی نہ رہے اور ان کا کوئی ایسے بھی نہ ہو۔ تو پھر کیا کرنا ہو گا؟ فرمایا
 ”اگر ایسی حالت رونما ہو۔ تو بھی گمراہ فرقوں سے الگ رہنا اور
 انہیں درختوں کے پتے اور جڑیں جیا کرتی گزر اوقات کرنا
 پڑے۔ اور تادم مرگ، اسی طرز پر دوزخ پر مجبور ہو کر بخاری مسلم،
 مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیش گوئی کی تائید خود قرآن پاک کی اس
 تمہید سے ہوتی ہے کہ

يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ
 الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكَ
 اِسْمٰئِيْلُ اَوْمِ الشَّيْطَانِ مَهِيْرُ فِتْنَةٍ
 میں نہ ڈال سے۔ جس طرح تمہارے

مِّنَ الْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لَبَاسُهُمَا
لِيُرَكَّبَا سَوَاءٌ لَّهُمَا أَنَّهُ يَرَاكَ
هُوَ قَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا
تَرَوْهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ
أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ -

(الاعراف ۳)

والدین کو جنت سے نکلوا دیا۔ اور
ان سے ان کے کپڑے اتروائے
تاکہ ان کو ان کی شر مگاہیں دکھائی
جائیں۔ بلاشبہ وہ اور اس کا لشکر ملتے ہیں وہاں
سے دیکھتا ہے جہاں سے تم ان کو نہیں
دیکھتے۔ بیشک شیطان کو ہم نے ان
لوگوں کا رفیق بنا دیا ہے۔ جو ایمان
نہیں رکھتے۔

کلام پاک کی ان تصریحات کی روشنی میں ”طلوع اسلام“ کی جاری کردہ تحریک
کما اگر جائزہ لیا جائے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ
”وہ ہماری ہی قوم میں سے ہوں گے۔ ان کا ظاہر تو علم و تقویٰ کے
آراستہ ہوگا۔ مگر باطن ایمان اور ہدایت سے خالی ہوگا۔ وہ
ہماری زبانوں اور اقرآن و حدیث کے ساتھ کلام کریں گے۔“
ایک حقیقت ثابت بن کر سامنے آجاتا ہے کہ یہ لوگ اپنی تحریروں میں ایک طرف
تو مسلمانوں کو اپنے مومن کامل ہونے کا یقین دلاتے ہیں اور دوسری طرف کفر
والحما کا نعرہ دگاتے ہیں مثلاً
۱۔ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ

”اسلام میں حکومت اور اطاعت کا حق صرف خدا کو حاصل ہے اور
کسی کو حاصل نہیں۔“
(اسلامی نظام ص ۱)

گو دوسری جگہ اس سے یوں انحراف کرتے ہیں کہ
 ”خدا اور رسول سے مراد وہ مرکزِ ملت ہے جو دنیا میں خدائی قوانین
 نافذ کرے۔“ (مقامِ حدیث جلد ۱ ص ۶۷)
 ۲۔ ایک مقام پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ان الفاظ میں کرتے

ہیں۔
 ”اس ذاتِ اقدس و اعظم کی طرف جو انسانیت کے معراجِ کبریٰ
 کا منظر اتم تھی۔ وہ ہستی گرامی مرتبت (فداہ ابی دؤمی) جو عجم و یقان
 کے افقِ اعلیٰ پر جلوہ افروز تھی۔“ (مقامِ حدیث جلد ۱ ص ۷۱)
 اور دوسری جگہ ان کے متعلق یوں ارشاد ہوتا ہے۔

”اُسے (رسول اللہ کو) بھی قطعاً یہ حق حاصل نہیں کہ لوگوں سے اپنی
 اطاعت کرائے۔“ (اسلامی نظام ص ۹)

۳۔ ایک جگہ لوگوں کو یوں یقین دلایا جاتا ہے کہ
 ”دنیا میں کوئی شخص ایسا بھی ہے جو حدیث کے وجود کا انکار کرے۔“
 خود طلوعِ اسلام کے پاس حدیث کی کتابوں کی بڑی بڑی ضخیم جلدیں
 موجود ہیں جن کے اقتباسات اس میں وقتاً فوقتاً شائع ہوتے
 رہتے ہیں۔“ (مقامِ حدیث جلد ۲ ص ۷۸)

اور دوسری جگہ لوگوں کو حدیث سے انکار کی یوں دعوت دیتے ہیں۔
 ”نہ حدیث پر ہمارا ایمان ہے۔ نہ اس پر ہم کو ایمان لانے کا حکم
 دیا گیا ہے۔“ (طلوعِ اسلام ص ۱۰ و سبب ۱۹۵)

۴۔ ایک مقام پر آئمہ سلف کے سلسلہ میں لکھتے ہیں۔
 اُس میں شک نہیں کہ امام بخاریؒ حدیث کے بلند پایہ امام تھے
 اور صحیح روایتوں کے لینے کے لئے جن جن لوازم اور شرائط
 کی فتنِ رجال کی دوسرے ضرورت تھی۔ انہوں نے سب کا لحاظ
 رکھا۔ (مقام حدیث جلد ۱ ص ۱۹۱)

دوسری جگہ انہیں یوں گرایا جاتا ہے۔
 وہ کہتے ہی بڑے عالم بھی۔ تھے تو بالآخر انسان اور ایک
 انسان کے متعلق سمجھ لینا کہ اس کی تحقیق کا نتیجہ ایسا ہے کہ اس
 پر ایمان لانا ضروری ہے اور وہ تنقید کی حد سے بالا ہے۔
 سوائے شخصیت پرستی کے اور کیا ہے۔

(مقام حدیث جلد ۱ ص ۱۹۱)

ایسی بے شمار مثالیں ان کی تحریروں میں ملتی ہیں۔ مگر خوف طوالت اپنی
 چارمنوں پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ غرضیکہ ان کا انداز بیان طرز کلام طریق استدلال
 مزین شیطانی کا بہترین نمونہ ہے۔ چونکہ ان کی نیت تعمیر کی بجائے تخریب کی
 ہے۔ اس لئے وہ کسی امر کو نہ بحث لاسے وقت اس کے دس تا تیرہ مضامین
 نظر انداز کر جاتے ہیں اور اب آدھ تردیدی واقعہ کوڑی کاوش اور اپنی
 سحر طرازی سے اس طرح بڑھاتے اور پھیلاتے ہیں کہ رانی کا پیار نظر
 آنے لگتا ہے۔ کفر و ضلالت کی ایسی بھول بھلیوں سے ایک مسلمان کا بچ نکلا
 برا مشکل ہے۔ تاہم قیصر وہ صحیح معنوں میں دیندار نہ ہو۔ اور خدا اور اس کی تعلیمات

پر ایمان بالغیب نہ رکھتا ہو جیسا کہ ایک مرتبہ امام رازیؒ کو مرض الموت کے قریب
شیطان نے آن دلو چا اور ان سے اثباتِ خدا کی دلیل طلب کی۔ انہوں نے
ایک دلیل بیان کی اس نے جھٹلا دی۔ انہوں نے دوسری دلیل دی۔ اس کو اس
نے رو کر دیا۔ انہوں نے تیسری دلیل دی اس نے اسے بھی ٹھکرا دیا غرضیکہ انہوں
نے ایک سو دس (۱۱۰) دلیلیں پیش کیں۔ مگر معلم المنوت نے اپنی سحر بیانی سے
سب کو رو کر دکھایا۔ تو انہوں نے لاچار ہو کر شیطان کو یہ کہہ کر لا جواب کر دیا
کہ میں خدا کو بلا دلیل مانتا ہوں۔

غرضیکہ طبعِ اسلام کا یہ فتنہ بڑی سرعت سے ملک کے تعلیم یافتہ طبقہ
میں پھیل رہا ہے اور اس ملک میں نشوونما پا رہا ہے جس کے آئین کی بنیاد
کتاب و سنت پر رکھی جا رہی ہے۔ مگر ان پڑھے لکھے مسلمانوں کو ان فتنہ پرانیوں
کے دامِ ترویج سے بچانے کے لئے ابھی تک کسی طرف سے صحیح توجہ نہیں دی
جا رہی اور اگر کبھی کبھار اس سلسلہ میں کسی کا قدم جنبش میں آتا بھی ہے تو وہ عمومی
بحث میں الجھ کر رہ جاتا ہے۔ حالانکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ انکے
پیش کردہ وساوس و اشکال کی ترویج اس طریق سے کی جائے کہ فتنہ
آئندہ کے لئے بڑھنے نہ پائے۔

میں نے پہلی مرتبہ اس تحریک کا لٹریچر حضرت طاہرہ کی تحریک اور حمید
بزرگان دین کی تائید پر پڑھا۔ تو مجھ پر اشتراکیوں کے اس پاکٹ ایڈیشن کے
حقائق روشن ہوئے اور اس کے ساتھ ہی مجھے پتہ چلا کہ ان کی تحریروں
سے ہی انکے دعووں کی ترویج کے لئے دلیلیں مل سکتی ہیں جس سے بغضِ تعالیٰ

میں نے کمر ہمت باندھ لی۔ اور زیر نظر کتاب تصنیف کر ڈالی۔ اگر مجھے ترمیمی مواد خود ان کی تحریروں سے نہ ملتا۔ تو شاید یہ کام مجھ ایسے طالب علم سے نہ ہو سکتا۔ جسے میں اللہ جل شانہ کا فضل خاص اور علماری حق کی صحبت کا فیض سمجھتا ہوں۔

زیر نظر کتاب میں میں نے اس بات کا خاص طور پر التزام کیا ہے کہ مباحث طول نہ پڑ جائیں اور حجم بھی بڑھنے نہ پائے۔ تاکہ نازک طبع قارئین کو کافی محسوس نہ کریں۔ اور غریب یا متوسط طبقہ اسے خریدنے سے محروم نہ رہے۔ اسلئے میں نے اپنے جائزہ کو اس تحریک کے بانیوں کے ان دلائل تک محدود رکھا ہے جو ان کے معتقدین کی رائے میں آئیٹم بم کی حیثیت رکھتے ہیں مگر تجزیہ کے بعد محض ریت کے بم ثابت ہوتے ہیں۔

اس کتاب کے مطالعہ کے بعد اگر آپ محسوس کریں کہ یہ ہمارے تعلیم یافتہ طبقہ و پرویز اینڈ کو کے دجل و غریب سے بچانے ہیں اور اس فتنہ کے رد و ابطال میں مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ تو آپ کو احقاق حق اور ابطال باطل کیلئے اسکی نشر و اشاعت میں ہاتھ بٹانا چاہیے کہ یہ بھی دین اور ملک کی ایک خدمت ہے۔

احقر العباد
منشی عبدالرحمن خان

چمبلیک۔ ملتان شہر
۲۶ اپریل ۱۳۵۲ھ

تینزہ کا لہجہ ہے ازل سے تا امرقہ
چراغ مصطفوی و شہزادہ بولہبی

قرآن کی معنوی تحریف

اسلام اپنے یوم پیدائش سے دشمنوں کے زرخے میں رہا۔ اس کی زندگی میں کوئی دن ایسا نہیں گزرا کہ انہوں نے اُسے طینان کا سانس لینے دیا ہو۔ مگر یہ بھی کوئی ایسا فساد ہی چٹا ثابت ہوا کہ دنیا کی تمام طاغوتی طاقتیں ملکر بھی اسے نہ چبا سکیں۔ بلکہ جب بھی اسے چبانے یا مٹانے کی کوشش کی گئی۔ اس کا رنگ پہلے سے بھی زیادہ نکھر آیا۔ جب اسے مٹانے کے تمام استبدادی وسائل باکام ثابت ہوئے۔ تو پھر استعماری ذرائع استعمال کیے جانے لگے۔ جن کی رو سے منافقین و ضالین کو اسلامی جام پہنا کر مسلمانوں کی جماعت میں بدیں غرض داخل کر دیا گیا کہ ”وہ نبی“۔ ”مہدی“۔ ”مجدد“ اور ”پیر“ بن کر قہر اسلام کی بنیادوں کو اس کے اندر ہی بیٹھ کر اس طرح کھودنا شروع کریں کہ دیکھنے والا یہ سمجھنے پر مجبور ہو جائے کہ وہ تخریب کی بجائے تعمیر میں لگے ہوئے ہیں۔ چنانچہ اس دور میں اطرافِ عالم میں اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کی جتنی کوششیں جاری ہیں۔ وہ سب ان کے معاویین اور ”مصلحین“ کی طرف سے مختلف پردوں میں ہو رہی ہیں۔ چنانچہ مملکتِ پاکستان کے اندر اس خدمتِ اسلام کا سہرا ”پرویز اینڈ کو“ کے سر ہے۔ جو اس وقت اپنے لبادے

وجہ یہ طلوع اسلام کے ذریعہ قرآنی نظام ربوبیت کے قیام کی تحریک چلا رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں

۱۔ جس ادارے کا نام طلوع اسلام ہو۔

۲۔ جس کے نقیب یعنی رسالے کا نام بھی طلوع اسلام ہو۔

۳۔ جو بیادگار حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جاری کیا گیا ہو (ملاحظہ

ہو فائل طلوع اسلام ص ۲۹)

۴۔ جس کے سرمدی پر مزید یقین دہانی کے لئے علامہ اقبال کی تصویر دی گئی ہو (ایضاً)

۵۔ جس کے ہر پرچہ کو علامہ اقبال کے کلام سے آراستہ کیا گیا ہو اور کیا جاتا ہو (ایضاً)

۶۔ جس کی جاری کردہ تحریک کا مقصد قرآنی نظام ربوبیت کا قیام ہو (طلوع اسلام اگست و ستمبر ۱۹۵۲ء ص ۲۳)

۷۔ جو قرآنی اسلام کی تجدید کرنا چاہتا ہو (طلوع اسلام اگست و ستمبر ۱۹۵۲ء ص ۱۷)

۸۔ جس کے داعیوں کی طرف سے یہ ڈھنڈا ورہ پٹا جا رہا ہو۔ کہ:-

ہمارا مطلب یہ نہیں کہ سلف سے جو کچھ ہمارے پاس آیا ہے معاذ

اللہ سب گمراہ کن ہے۔ ایسا کون کہہ سکتا ہے؟ مطلب صرف یہ ہے

کہ جو کچھ ہمیں ان سے ملا ہے۔ انھیں نیکو کر کے اس کی پروری

نہ کر دے۔ بلکہ شمع قرآنی کی روشنی میں ہمیشہ انھیں کھلی رکھو۔ وہ بھی

ہماری ہی طرح کے انسان تھے۔ غلطی کر سکتے تھے۔ لیکن قرآن

کی کسوٹی کبھی غلطی نہیں کر سکتی۔ جو اس کسوٹی پر پورا اترے۔ دین
وہی ہے اور بس وَذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَسِيمُ۔

(مقام حدیث جلد ۱ ص ۱۱۱)

اس کے متعلق اگر کوئی شخص یہ کہے کہ

۱۔ یہ ادارہ یا رسالہ مسلمانوں میں ایک فتنہ پھیلا رہا ہے۔

۲۔ مسلمانوں کو اسلام اور قرآن کے نام پر دھوکا دے رہا ہے۔

۳۔ خادم اسلام بن کر قہر اسلام کو پیوند زمین کرنا چاہتا ہے۔

۴۔ شیعہ قرآنی دکھلا کر مسلمانوں کو جمع کرتا ہے اور مشعل شیطانی لگے کیے

اس کی چندھیا دینے والی روشنی سے ان کو آنکھیں بند کر لینے پر مجبور کر دیتا ہے

تو ظاہر بات ہے کہ ایسا کہنے والے کو پاگل یا جاہل کہا جائیگا۔ اور

اگر انہی باتوں کو خود اس کی تحریروں سے صحیح ثابت کر دیا جائے۔ تو پھر آپ کو فیصلہ

کرنا ہو گا کہ انہیں کیا کہا جائے اور ان سے کیا سلوک کیا جائے۔

راقم اس ضمن میں قارئین کرام کو طویل طویل بحث میں الجھانا نہیں چاہتا

بلکہ ان پر صرف اتنا واضح کرنا چاہتا ہے کہ بائبل کے دانت دکھانے کے

اور کھانے کے اور ہوتے ہیں۔ مگر انہیں دیکھنے سے قبل اتنا ذہن نشین

ہے کہ حق کی طرف دعوت دینا زیادہ آسان ہے اور باطل کی طرف راغب

کرنا قدرے مشکل۔ تاوقتیکہ اس کے لئے ہرزنگ زمین دام نہ بچھا دیا جائے

اتنی بات تو معمولی عقل اور سمجھ کا انسان بھی سمجھ سکتا ہے کہ لوگوں کو راہ

ہدایت سے راہ ضلالت پر لانے کے لئے عاف طور پر تو یہ نہیں کہا جاسکتا

کہ تم خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی چھوڑ کر شیطان کی راہ اختیار کرو۔
 بلکہ ان کو دوسرے طریقوں سے گھیر کر اس راہ پر لانا پڑتا ہے جنہیں عرب
 عام میں وحل و فریب اور عیادی و مکاری کہا جاتا ہے۔ تحریک انکار قرآن
 و حدیث کے باقی اول و اہم تبت یداہ کے مخاطب چونکہ کفار تھے۔
 اس لئے اس نے تو صاف لفظوں میں اپنے مخاطبین سے کہہ دیا کہ قرآن
 اور رسول کا راستہ مست اختیار کرو۔ مگر ظاہر اسلام والوں کے مخاطب چونکہ
 مسلمان ہیں۔ اس لئے انہیں مجبوراً کفر و النحادی کی دعوت قرآن و اسلام کے نام
 پر دینی پڑی۔ اس سلسلہ میں ان کے لئے سب سے بڑی مشکل یہ پیدا ہوئی کہ
 وہ قرآن کے الفاظ بدلنے پر قادر نہ ہو سکے۔ اس لئے ان کے لئے سوائے
 اس کے اور کوئی چارہ نہ رہا۔ کہ قرآن کے معنی و مفہوم بدل کر اپنا مطلب نکالا
 جائے جیسا کہ یہود و نصاریٰ نے تورات و انجیل کے معاملہ میں کیا۔ چنانچہ
 مشر پر دیز جو پاکستان میں اس تحریک کے قائد ہیں۔ لکھتے ہیں:-
 ”ہمارے ہاں قرآن کے الفاظ کا جو مفہوم مروج ہے۔ وہ بیشتر
 غیر قرآنی ہے۔ اس کے لئے عام طور پر کہا جاتا ہے۔ کہ ہم
 چونکہ قرآن کو ترجموں کے ذریعہ سمجھتے ہیں۔ اس لئے اس کی اصل
 سے ناواقف رہ جاتے ہیں۔ لہذا قرآن کو سمجھنے کے لئے عربی
 جاننا نہایت ضروری ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ قرآن عربی
 زبان میں ہے اور حبیب تک ہم عربی نہ جانیں قرآن کو کیسے سمجھ
 سکتے ہیں؟ لیکن اس سے اس مشکل کا حل نہیں ہوتا جس کی طرف

میں نے اشارہ کیا ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جن حضرات نے قرآن کے ترجمے کئے ہیں۔ وہ تو عربی جانتے تھے۔ اگر عربی جاننے سے صحیح قرآن سمجھ میں آجاتا۔ تو ان کے ترجموں سے بھی قرآن سمجھ میں آجانا چاہیے تھا۔ تمام ترجمہ نہیں۔ تو کم از کم قریب قریب دوسری چیز یہ ہے اور یہ پہلی سے بھی زیادہ اہم ہے کہ آج مسلمانان عالم کا بیشتر حصہ ایسا ہے۔ جس کی مادری زبان عربی ہے۔ ان کے لئے صحیح قرآن سمجھنے میں تو کوئی دشواری نہیں ہونی چاہیے لیکن یہ واقعہ ہے کہ وہ بھی قریب قریب اسی قسم کا قرآن سمجھتے ہیں جس قسم کا قرآن ہمارے ہاں ترجموں سے سمجھا جاتا ہے آپ عربی ممالک یعنی عربی بولنے والے مسلمان کی مذہبی کتابیں اٹھا کر دیکھئے۔ جہاں تک قرآن کا تعلق ہے۔ ان میں اور اپنے ہاں کی مذہبی کتابوں میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا۔ مجھے ایک عرب ادیب کو قریب سے دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ ادب کا امام زبان پر اس قدر عبور کہ ایک ایک لفظ کے بیسیوں مذاہب متحضر ایسا نظر آتا تھا کہ اسے بڑے بڑے عربی لغت۔ شعرار کے دواویں اور کتب محاضرات حفظ یاد ہیں۔ مرادفات کے معانی میں ایسا لطیف فرق بتاتا تھا کہ سن کر لطف آجاتا تھا۔ لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہتی جب میں دیکھتا کہ جو نہی قرآن کی کوئی آیت سامنے آتی۔ وہ وہی مفہوم بیان کرتا۔ جو ہمارے مکتبوں میں پڑھایا جاتا ہے۔

اور جس میں قرآن کا کہیں نام نہیں ہوتا۔ (قرآنی فیصلے ص ۲۶۰-۲۶۱)۔
 مشرپرونیہ کے اس بیان سے یہ حقیقت ابھر کر سامنے آجاتی ہے کہ
 ۱۔ نزول قرآن سے لے کر اس وقت تک مسلمانانِ عالم قرآن کے
 وہی معنی و مفہیم سمجھتے ہیں جو ہمارے ہاں سمجھے جاتے ہیں۔
 ۲۔ وہ لوگ بھی جن کی مادری زبان عربی ہے۔ قرآن کے وہی معنی
 کرتے ہیں جو ہمارے اکابر نے کئے ہیں۔
 ۳۔ عربی ادب کے ایسے امام جو عربی کے بڑے بڑے لغت کے
 حافظ اور مرادفات کا لطیف فرق جانتے ہیں۔ وہ بھی آیاتِ قدس کا وہی
 ترجمہ کرتے ہیں جو یہاں مروج ہے۔

مگر مشرپرونیہ کے خیال میں یہ سب لوگ قرآن کے معنی و مفہوم کو جو بقول
 خود آسان۔ واضح اور مفصل ہے۔ نہیں سمجھ سکتے۔ بلکہ اس پر سنیہ سو سال
 کے اندر اگر قرآن کو صحیح مطلب و مفہوم دینی سمجھ سکا ہے تو وہ صرف مشرپرونیہ کی ذات
 گرامی قدر ہے۔ اسلئے انہوں نے قرآن کی معذری تحریف کا فریضہ اپنے ذمہ
 لیا۔ مگر اس اہم ترین فریضہ کی ادائیگی کے وقت ان کے دل میں جو دھڑکن
 پیدا ہوئی۔ اس کی آواز مشرپرونیہ کے اپنے الفاظ میں لطف دیگی۔ فرماتے ہیں۔
 ”میری بصیرت فرقانی نے مجھے جس نتیجہ تک پہنچایا ہے۔ مسلمان
 سے سننے کے لئے ابھی تیار نہیں حضرت علامہ نے کہا تھا کہ

لانہ سکلے گا فرناگ میری ذواؤں کی تاب
 ذنگ انکی ذواؤں کی تاب لا سکا بانہ۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہنوز

مسلمان میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ ان لواؤں کی نقاب لاسکے جو اس کی صحیح تصویر کو قرآن کے آئینہ میں بے نقاب دیکھ کر ایک قلب حساس سے فغاں بن کر اٹھتی ہے اور فغا کے سینے کو چیر کر آسمان سے جا کر آتی ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے بڑی الم انگیز اور حدیث ہے بڑی جگر خراش کہ مسلمان اپنی اصلی تصویر دیکھنے کے لئے قطعاً تیار نہیں۔ وہ اس عیسیٰ کی طرح ہے جس نے آئینہ میں اپنی بھیانک شکل دیکھ کر آئینہ توڑ ڈالا تھا۔ ہر اس شخص کے پیچھے پڑ جاتا ہے جو اسے اس کے حقیقی خط و خال سے آگاہ کرتا ہے۔۔۔۔۔ مسلمانوں نے

بھی چند تصورات و رسوم کی لاشوں کو اپنے سینے سے لگا رکھا ہے۔ جو شخص ان لاشوں کو اس سے الگ کر لے کیلئے آگے بڑھتا ہے۔ وہ اسے چاقو دکھاتا ہے اور جوا نہیں مردہ کہتا ہے وہ اسے پتھر مارتا ہے۔ میں نے عمر بھر اس کی کوشش کی ہے کہ جس انداز سے قرآن کی روشنی نے یہ حقیقت مجھ پر بے

نقاب کی ہے کہ جس جبریلے جان کو مسلمان محبوب جاں نواز سمجھ کر سینے سے لگائے لگائے پھر رہا ہے وہ ایک لاش سے زیادہ کچھ نہیں۔ اسی انداز سے یہ حقیقت دوسروں کے سامنے

بھی پیش کر دوں۔ (اسباب زوال امت ص ۱۶۱)

اب دیکھئے کہ مسلمانوں کے اس غمخوار اور محسن اعظمؐ نے اس جبریلے جان

یلاش یعنی اسایم کا پوسٹ مارٹم کس طرح کیا اس کی وضاحت وہ خود ایک دوسرے مقام پر یوں کرتے ہیں :-

سب پہلا کام کرنے کا یہ ہے کہ ایک ایسا لغت مرتب کر دیا جائے جس میں یہ بتایا جائے کہ قرآن کے الفاظ کے اصل ماورے کیا ہیں۔ اور زمانہ نزول قرآن میں یہ الفاظ کن معانی میں استعمال ہوتے تھے۔ (کیونکہ میری نگاہ سے قرآن کا کوئی لغت ایسا نہیں گزرا جس میں خصوصیت سے اس انداز سے قرآنی مفردات کے معانی متعین کئے گئے ہوں۔ (قرآنی فیصلے ص ۲۶۵) لیکن ایسے لغت کی تیاری کی بنیاد انہوں نے اس اصول پر رکھی :- قرآن کا جو مفہوم اس لغت کی روشنی میں متعین کیا جائیگا۔ وہ ہر آنے والے زمانے کی علمی سطح کے ساتھ ساتھ *Impress* ہوتا رہتا یا بڑھتا جائیگا۔ (قرآنی فیصلے ص ۲۶۶)

ان تصریحات کی روشنی میں ان کے صحیفہ معارف القرآن کا شان نزول ملاحظہ فرمادیں :-

ان حالات کے پیش نظر یہاں قرآن کے متعلق کسی کام کا ارادہ کرنے والوں کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ انہیں جو کچھ کرنا ہوگا یہ تھا اپنے بھروسہ پر کرنا ہوگا۔ جس پہچ پر میری معارف القرآن لکھی گئی۔ اس کا خاکہ علامہ اقبالؒ کے ذہن کا رہن منت ہے (قرآنی فیصلے ص ۲۶۸)

اس اعتراف سے صاف ظاہر ہے کہ مشر پرویز نے شارح قرآن
صلی اللہ علیہ وسلم اور مفسرین کرام کے معانی و مطالب کو نظر انداز کر کے محض اپنی
عقل و فکر سے قرآنی الفاظ کے ایسے معنی و مفہوم نکالے ہیں جو
۱۔ انسان کی آوازوں میں نخل نہ ہوں۔

۲۔ اس کی خواہشات سے متصادم نہ ہوں اور

۳۔ ہر آنے والے زمانہ کے تقاضوں کا ساتھ دے سکیں۔

اگر حق تعالیٰ کو ایسا منظور ہوتا کہ ہر شخص تنہا اپنے بھروسہ پر قرآن کے
معنی و تفسیر کرے۔ تو پھر اسے معلوم القرآن رصلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھنے کی ضرورت
ہو نہ تھی۔ چونکہ اس نے ہر ہدایت کے ساتھ ہادی بھیجا۔ اس سے صاف
ظاہر ہے کہ اس قوم کے لئے جس کی طرف ہدایت اور ہادی بھیجے گئے
ہدایت کے بعد صرف آخر اس کے ہادی کا قول و فعل یعنی حدیث ہی ہو سکتی
ہے۔ مگر مشر پرویز ہادی کے ہدایت یافتگان کے ساتھ چلنے کے لئے تیار
نہیں۔ بلکہ انہیں اپنے ساتھ چلانا چاہتے ہیں جیسا کہ انہوں نے صاف طور
پر لکھا ہے کہ

”میری دعوت لوگوں کے ساتھ ساتھ چلنے کی نہیں۔ بلکہ انہیں
ان کی موجودہ روش سے روک کر دوسری راہ پر لے جانے
کی ہے۔“ (مقام حدیث جلد ۲ ص ۳۱)

جس سے صاف ظاہر ہے کہ ان کا مقصد حیاتِ انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں
بلکہ انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن اور رسول کی قیلائی ہوئی صراطِ مستقیم

سے نہ بھٹکتے اور وہی راہ ہدایت اختیار کرتے۔ جس پر پونے چودہ سو سال سے
امت مسلمہ چل رہی ہے۔ پھر غضب یہ ہے کہ

ہم تو ڈوبے ہیں صنم۔ تم کو بھی لے ڈوبیں گے

خواہی خواہی علامہ اقبالؒ پر بھی بہتان لگا دیا کہ انہوں نے اپنے اسلام
کا جو نقشہ معارف القرآن میں تیار کیا ہے۔ اس کا خاکہ علامہ اقبالؒ کے
ذہن کا یہ بین منست ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عاشق
صداق اور منست نبویؐ کے اس پروانے سے مولانا حسین احمد صاحب دہلوی
سے منسوب شدہ نظریہ وطنیت برداشت نہ ہو سکا۔ اور صاف کہہ دیا ہے

مرد و برسر منبر کہ ملت از وطن است

چہ بے خبر از مقام محمد عربیؐ است

وہ مسٹر پرویز کا اسلام کیسے برداشت کرتے۔ جو دعوتِ قرآن کے پروہ
میں سراسر کفر و الحاد ہے اور جس کی تفصیل آگے آ رہی ہے اگر آج وہ زندہ
ہوتے تو مسٹر پرویز کے خلاف سب سے پہلے میدانِ عمل میں آتے۔

بہر حال یہ امر خود مسٹر پرویز کے اپنے فخریہ اعلان و بیان سے پایہ ثبوت
پکٹ پہنچ چکا ہے کہ پونے چودہ سو سال کے عرصہ میں دنیا سے اسلام کے
اندر قرآن کی معنوی تحریف کا سہرا خود مسٹر پرویز کے سر ہے مِنَ الذِّنِّ
هَٰؤُلَاءِ وَاجْعَلْ لَّوْنِ الْكَلِمَةِ عَنْ مَوَاضِعِهِ۔

اطاعتِ رسول سے انحراف

قرآن کی معنوی تحریف کا پروگرام اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا تھا جب تک معلم القرآن کو اس کے مقام سے نہ ہٹایا جائے۔ اسلئے پروڈیائیڈ کو لے قرآن کی معنوی تحریف کے ساتھ ساتھ معلم القرآن کی اطاعت سے بھی انحراف کا اعلان کر دیا۔ حالانکہ جس طرح قرآن کریم ”ذکر للعالمین“ ہے یعنی ساری دنیا کے لئے بطور نصیحت بھیجا گیا ہے۔ اس طرح اسکے پیچالے والا بھی ”رحمۃ للعالمین“ ہے۔ یعنی ان کی رسالت و قیادت بھی ساری دنیا کے لئے ہے۔ مگر پروڈیائیڈ کے نزدیک وہ صرف اپنے دور نبوت کیلئے حجت تھے بعد کے لئے نہیں۔ چنانچہ حافظ محمد اسلم حیراج پوری لکھتے ہیں:-

قرآن میں جہاں جہاں اللہ و رسول کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے اس سے مراد امام وقت یعنی مرکز امت کی اطاعت ہے۔ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم امت میں موجود تھے۔ ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت تھی اور آپ کے بعد آپ کے زند جانشینوں کی اطاعت اللہ و رسول کی اطاعت ہوگی....
الغرض قرآن امام وقت ہی کے ساتھ امت کی نجات اور

کا میانی کا ذریعہ ہے۔ (علم حدیث ص ۳۶ تا ۳۷)

اور ایسا ہی مسٹر پیڈین لکھتے ہیں کہ

”خدا اور رسول“ سے مراد وہ مرکزِ ملت ہے۔ جو دنیا میں خدائی قوانین

نافذ کرے۔ (مقام حدیث جلد ۱ ص ۶۱)

اس دعویٰ کی تائید میں انہوں نے جو دلائل دئے ہیں۔ اب ذرا ان کی تفصیل
ان کی ہی زبان مبارک سے سنئے۔ فرماتے ہیں:-

۱۔ اطاعت صرف خدا کی ہو سکتی ہے۔ کسی انسان کی نہیں

حتیٰ کہ رسول بھی اپنی اطاعت کسی سے نہیں کرا سکتا۔

(معارف القرآن جلد ۴ ص ۶۸۶)

۲۔ اگر خود رسول اللہ کا یہ منشا ہوتا کہ حضورؐ کے متعین فرمودہ

جزئی احکام قیامت تک کے لئے غیر متبدل اور واجب لاطاعت

رہیں۔ تو جس طرح آپؐ نے قرآن کریم کو لفظاً لفظاً لکھوا کر۔

زبانی یاد کرا کر محفوظ شکل میں چھوڑا تھا۔ اس طرح اپنے ان

احکام کا ایک مجموعہ خود مرتب فرما کر امت کو دے کر جاتے،

۳۔ اگر یہ کسی طرح ثابت بھی کر دیا جائے کہ فلاں روایت یقینی

طور پر سچی ہے۔ تو بھی اس سے مفہوم یہ ہو گا کہ حضورؐ کے زمانہ

مبارک میں دین کے فلاں گوشہ پر کس طرح عمل کیا گیا تھا۔

(مقام حدیث جلد ۱ ص ۶۱)

لہٰذا کیرا نکے نزدیک ہر ایک احادیث سے کوئی حدیث بھی صحیح نہیں سب و فربے معنی ہیں

یہاں پہنچ کر انہوں نے قرآن کی معنوی تحریف اور اطاعت الرسولؐ کے انحراف کے ساتھ انکارِ حدیث بکہ ابطالِ حدیث کی بھی بنیاد رکھ دی۔

اس امر پر مفصل بحث اگلے صفحات پر آ رہی ہے کہ حضورؐ نے امت کو کوئی تحریری احکام دئے یا نہ دئے۔ اور ان کی حیثیت سرمایہ دین کی تھی یا نہ تھی۔ سر دست یہاں اطاعت الرسولؐ کے مسئلہ پر ہی روشنی ڈالی جائے گی۔ اگرچہ راقم کے لئے سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ ان لوگوں کے نزدیک نہ قرآن کے وہ مفہوم و معنی صحیح ہیں۔ جو ہم یا ساری دنیا نے اسلام کرتی ہے اور نہ ہی وہ قرآنِ حدیث کی کوئی حدیث صحیح اور قابل قبول ہے اگرچہ ساری دنیا نے اسلام کا اس پر عمل ہے۔ لیکن جہاں پرویز اینڈ کوکر اپنے پادروادعوں کی تائید میں انکار و ابطال کے باوجود مجبوراً اودھ بادل ناخواستہ قرآن و حدیث کی پناہ لینی پڑتی ہے اور وہ اپنے ظن و تخمین کی بنیادیں ان پر استوار کرنے لگتے ہیں۔ تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ راقم بھی اسی قرآن و حدیث سے متنباط نہ کرے۔ جو ہمارے لئے حجت ہیں مگر ان کیلئے حجت نہ ہونے کے باوجود جبراً حجت بن جاتے ہیں۔ اسی کو کہتے ہیں جادو وہ جو سر پر چڑھ کر بولے۔

بہر حال مندرجہ بالا قبائسات میں آپؐ نے دیکھ لیا کہ ان رگوں نے کس عیاری سے مندرجہ رسالت پر اولی الامر کو بٹھا دیا ہے اور اس طرح دنیا میں فتنہ و فساد پیدا کرنے کے لئے راہ صاف کر دی ہے۔ رسولؐ کو اپنے عہدِ رسالت کے بعد ناقابلِ اطاعت قرار دینے کے لئے انہوں نے الٹی

دو حیثیتیں قائم کر دی ہیں۔ یعنی بقول حافظ محمد اسلم جیرا چوہدری :-
 ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حیثیتیں تھیں۔“

۱۔ پیغمبری یعنی پیغامات الہی کو لوگوں کے پاس بے کم و کاست پہنچا دینا۔ اس حیثیت سے آپ کی تعریف کرنا اور آپ کے اوپر ایمان لانا فرض کیا گیا۔

۲۔ امامت یعنی امت کا انتظام۔ اس کو قرآن کے مطابق چلانا اسکی خیر ازہ بندی۔ ان کے باہمی قضایا کے فیصلے۔ تدبیر ہمت و جنگ و صلح جیسے اجتماعی امور میں ان کی قیادت اور قائم مقامی وغیرہ اس حیثیت سے آپ کی اطاعت اور فرمانبرداری لازم کی گئی۔

یہ امامت کبریٰ جو آپ کی ذات سے بنی نوع انسان کی صالح و فلاح کے لئے قائم ہوئی قیامت تک کے لئے مستمر ہے جو آپ کے زندہ جانفینوں کے ذریعہ ہمیشہ رہنی چاہیے۔“

(علم حدیث صفحہ ۳۳ تا ۳۶)

اب ذرا قرآن و عقل کی روشنی میں ان کے مذکورہ اعداد و عودوں اور دلیل کا جائزہ لیں۔ قرآن نے اطاعت کے تین درجے قائم کئے ہیں۔

۱) اطاعت اللہ (۲) اطاعت الرسول (۳) اطاعت امیر۔ یعنی

اولی الامر منکم۔

آگے چل کر ان کو پھر دو درجوں میں تقسیم کر دیا ہے۔

الف۔ اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو ہم وزن اور

ہم اپنے قرار دیا ہے مَنْ قَطِيعَ الرُّسُولِ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ کہ جس نے رسول کی اطاعت کی۔ اس نے خدا کی اطاعت کی۔ اور

ب۔ اطاعت امیر کو اپنی یا اپنے رسول کی اطاعت سے بالکل الگ ٹھنک کر دیا ہے کیونکہ اگر یہ بھی وہی درجہ رکھتی۔ تو اس کے لئے بھی قرآن میں یہ الفاظ لائے جاتے کہ مَنْ يَطِيعِ إِلَّا مَا هُمْ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَالرُّسُولَ یعنی جس نے امام کی اطاعت کی۔ اس نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی۔ مگر قرآن میں کہیں بھی ایسا ذکر نہیں۔

مسئلے قرآن امام وقت کو منہ رسالت پر نہیں بٹھاتا اور نہ بٹھایا جاسکتا ہے۔ کیونکہ قرآن میں اطاعت رسول اور اطاعت امام کی حد بندی کر دی گئی ہے کہ اللہ کے رسول جو کچھ فرماتے ہیں۔ وحی سے فرماتے ہیں۔ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے۔ مگر امام کے لئے وحی کا اثبات نہیں۔ اور خواہش نفس سے بولنا ظاہر ہے اور نہ ہی وہ معصوم ہے۔ نیز جو خصوصیات اطاعت الرسول کو حاصل ہیں وہ اطاعت امام کے لئے ثابت نہیں۔ مثلاً ۱۔ اپنے ہر معاملہ کو رسول کے سپرد کر دینا۔ پھر اس کے ہر فیصلہ کو حق سمجھنا۔ اور اس پر ایسی خوشی سے راضی ہو جانا کہ خلاف ہونے کی صورت میں دل کے اندر بھی کوئی تنگی محسوس نہ ہو۔

۲۔ اس کے فیصلہ کا کہیں اپیل نہ ہونا۔

۳۔ اس کے فیصلہ پر رضا مندی شرط الیمان ہونا۔

۴۔ اس کا ہر فیصلہ ناطق ہونا۔

- ۵۔ اس کی اطاعت میں ہدایت منحصر ہونا وان تطیعوا تھتدوا۔
 اگر تم اس کی اطاعت کرو گے۔ تو یقیناً راہ ہدایت پاؤ گے۔
 ۶۔ اس کی اطاعت کا بعینہ خدا کی اطاعت ہونا۔
 ۷۔ اس کی اتباع میں خدا کی محبت اور گناہوں کی مغفرت کا یقینی عامل ہونا۔

۸۔ کسی خاص مشورہ کی مجلس میں اس سے امتیاز مان لازم ہونا اور اس اجازت کا معیار کمال ایمان ہونا۔

۹۔ اس کی اطاعت کے لئے کسی دلیل کا محتاج نہ ہونا۔

(ترجمان السنۃ جلد ۱ ص ۱۵۷)

مزید برآں آپ سارا قرآن مجید پڑھ جائیں آپ کو حضور کے لئے کہیں
 بھی امام کا لفظ نہیں ملے گا۔ ان کا مراد پاک نے جہاں بھی ذکر فرمایا ہے رسول
 کی حیثیت سے فرمایا ہے جیسا کہ

يَا أَيُّهَا الرُّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ
 إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ

اے رسول جو کچھ آپ پر آپ کے
 پروردگار کی طرف سے اتارا جاتا
 ہے اسکو آپ دو مہر تک پہنچا دیجئے

اور اگر حضور کی حیثیت امام کی سی ہوتی تو حق تعالیٰ کے لئے حضور
 کے لئے امام کا لفظ استعمال کرنے میں کوئی امر مانع نہیں تھا۔ ایسے حالات میں
 جبکہ

۱۔ امام کے لئے دجی نہیں آتی۔

۲۔ وہ نبی کی طرح معصوم نہیں ہوتا۔

۳۔ حفاظتِ ربانی اسے حاصل نہیں ہوتی۔

۴۔ وہ جو کچھ فیصلہ کرتا ہے اپنی جوابدہیہ فہم اور علم سے کرتا ہے اس کی اطاعت کو اطاعتِ رسول کے برابر ٹھہراتا۔ خود باتِ حضور کے منصبِ رسالت کو گراتا اور گھٹاتا ہے اور ہر کہ و مہ کو ان کی مسند پر بٹھاتا ہے۔

اب ذرا تصویر کا دوسرا رخ دیکھئے اسلم صاحب فرماتے ہیں کہ ”آپ کا منصب امامت یعنی اُمت کا انتظام کرنا تھا۔ اور اس کو قرآن کے مطابق چلانا تھا۔ تو گویا اسلم صاحب کے نزدیک حضور کی حیثیت معلمِ قرآن کی ہی ٹھہری کہ جیسے جیسے قرآن نازل ہوتا گیا۔ حضور اس پر عملاً تعمیل فرما کر لوگوں کو اس کی تعلیم و تربیت دیتے رہے کہ تمہیں آئندہ کے لئے ہمیشہ ایسا ہی کرنا چاہیئے۔ جیسا کہ اسلم صاحب خود تسلیم کرتے ہیں کہ یہ امامت کبریٰ جو آپ کی ذات سے بنی نوع انسان کی صلاح و فلاح کے لئے قائم ہوئی قیامت تک کے لئے مستمر ہے۔“ اور

۴۔ یہ امامت آپ کے زندہ جانشینوں کے ذریعہ ہمیشہ رہنی چاہیئے۔“ تو یہ امامت ان علماء حق کا حق ہوتی۔ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں اور جن کو پروردگار نے جو اطاعت اللہ و اطاعت رسول گردن زدنی سمجھتے ہیں۔ جیسا کہ مفسر پروردگار کے اس فیصلہ سے ظاہر ہے۔

جب تک دین کی باگ مولوی کے ہاتھ میں ہے صدقات نکلتے رہیں گے۔ زکوٰۃ دی باقی ہے گی۔ قربانیاں ہوتی رہیں گی۔

وگ حج بھی کرتے رہیں گے۔ اور قوم بدستور بنے گھر بے در بھول
ننگی۔ اسلام کے ماتھے پر کلنک کے ٹکے کا موجب بنی ہے گی۔

(قرآنی فیصلے ص ۵۲)

۱۔ اس جانشینی کا حق پرویز اینڈ کو کو پہنچتا ہے۔ جو قرآن کی صرف معنوی تحریف
ہی نہیں کرتے بلکہ اس سے صاف انکار اور بغاوت بھی کرتے ہیں کیونکہ
۱۔ مولا پاک فرماتے ہیں کہ رسول کی اطاعت کرو۔ اور مشر پرویز فرماتے ہیں کہ
اطاعت صرف خدا کی ہو سکتی ہے۔ کسی انسان کی نہیں۔ حقیقہ کہ
رسول بھی اپنی اطاعت کسی سے نہیں کرا سکتا۔

(معارف القرآن جلد ۶ ص ۶۸۶)

اب آپ ہی بتا دیں کہ یہ خدا کی اطاعت ہوئی یا اس سے بغاوت کہ
خدا کے رسول کی اطاعت کرو۔ اور مشر پرویز کہے میں نہیں کرتا۔
۲۔ مولا پاک نے فرمایا رسول جو کچھ تم کو حکم دیا کریں۔ وہ مان لیا کرو۔
اور جس بات سے روکیں۔ تم رک جایا کرو۔ (۵۹ عشرہ) چنانچہ مجھ صادقؑ نے
فرمایا کہ قرآن کے ایک حرف کی تلاوت پر دس نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ مشر پرویز
نے ان کے اس فرمان کو یوں جھٹلایا کہ

”یہ عقیدہ کہ بلا سمجھے قرآن کے الفاظ دہرانے سے ثواب ہوتا ہے

یکہ غیر قرآنی عقیدہ ہے۔“ (قرآنی فیصلے ص ۵۳)

اسی طرح رسول اللہ نے فرمایا کہ:-

دین اسلام کی بنیادیں پانچ باتوں پر ہے (۱) تحدید و رسالت کی

پہلی شہادت (۲) نماز (۳) زکوٰۃ (۴) حج (۵) رمضان کے روزے
(مشکوٰۃ ص ۱)

اور مشرپو دینے لکھا کہ یہ باتیں دین نہیں محض رسمیں ہیں :-
”وہیں اس خدا بطلہ زندگی کا نام ہے۔ جسے قرآن نے متعین کیا ہے
اور مذہب ان عقائد و رسوم کا نام ہے جو ہم میں مروج ہیں۔“
(اسلامی نظام ص ۱)

وہ رسوم ان ہی ہیں، ان کی نشان دہی مشرپو دین لیں کرتے ہیں :-
”اب ہماری صلوٰۃ وہی ہے جو مذہب میں پوجا پاٹ یا ایشورہ کی
کہلاتی ہے۔ ہمارے روزے وہی ہیں جنہیں مذہب میں برت
کہتے ہیں۔ ہماری زکوٰۃ وہی ہے جسے مذہب دان یا خیرات
کہہ کر بکارتا ہے۔ ہمارا حج مذہب کی یا ترا ہے۔ ہمارے ماں
پیسب کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ اس سے ثواب ہوتا ہے۔ اور ثواب
سے نجات ملتی ہے۔“ (قرآنی فیصلے ص ۱)

یہاں تک کہ ان کے نزدیک نماز بھی عبادت نہیں بلکہ
”نماز خدا کی پرستش کی رسم ہے۔ جو ہر مذہب میں کسی نہ کسی شکل
میں موجود ہے۔ اور پادریوں کے ہاں اس کا نام تک بھی ہے۔“
(قرآنی فیصلے ص ۱)

اسی طرح زکوٰۃ کو مولوی ٹیکس” قرار دینے کے بعد خدا کی حکم و اقاوا الزکوٰۃ کو
یوں منسوخ کرتے ہیں :-

”آج کل زکوٰۃ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حکومت ٹیکس وصول کر رہی ہے اگر یہ حکومت اسلامی ہو گئی۔ تو یہی ٹیکس زکوٰۃ ہو جائیگا۔ ایک طرف ٹیکس اور دوسری طرف زکوٰۃ۔ قیصر اور خدا کی غییر اسلامی تفریق ہے اور مسلمانوں جیسی مفلس قوم کو مغلوں کو ترہلانے کا ذریعہ۔“

(قرآنی فیصلے ص ۷۲)

روزوں کو بہت قرار دینے کے بعد (جیسا کہ اوپر ذکر آچکا ہے) حج

متعلق لکھا۔

”یہ (بھی) رسم ہے۔ اسلامی معاشرہ کا جو ذرا نہیں ہے (قرآنی فیصلے ص ۷۳)

حج کے اجتماع کا مقصد ہی یہی تھا کہ ملت اسلامیہ کے تمام

ایک ایسا لائحہ عمل تیار کریں جس سے ساری دنیا میں آپس

خداوندی نافذ ہو سکے۔“ (قرآنی فیصلے ص ۷۴)

اب تو حج اپنے مقصد کو چھوڑ کر محض ”یا ترا“ بن کر رہ گیا ہے۔“

(قرآنی فیصلے ص ۷۵)

حالانکہ خداوند تعالیٰ نے کسی کافر کو حج کرنے کے لئے حج کا فرض قرار نہیں

کیا بلکہ صرف اور صرف حکم دیا ہے کہ

وَاللّٰهُ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ

مِنْ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا

(عمران ۹۷)

اور اللہ کے واسطے (ان لوگوں

کے ذمہ اس گھر کا حج کرنا ہے۔ جو

اس کی طرف راہ چلتے کی استطاعت

رکھتے ہوں۔

۳۔ حق تعالیٰ نے فرمایا۔

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسِبًا
لِّئَلَّا تُكْرُوا إِلَهُاتِ اللَّهِ هَلْ أَمَّا
رَزَقَهُمْ مِنْ بَعِثَةِ الْتَعَامُلِ
(حج ۵)

ہم نے ہر امت کے لئے قربانی مقرر
کر دی ہے تاکہ وہ ان چوپاؤں پر
الہ کا نام لیں جو اس نے ان کو
عطا فرمائے تھے۔

فَقَتِّلِ لِرَبِّكَ وَأُخْرًا
رَسُولَ اللَّهِ نَزَّلَ

سوائے رب کی نماز پڑھو اور قربانی دو

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِ هَلْ كُلِّ بَيْتٍ
فِي كُلِّ عَامٍ أَضْحِيَّةً

اے لوگو ہر گھر پر (جو استطاعت رکھتا
ہو) ہر سال قربانی کرنا واجب ہے۔

مَسْرُوفٌ نَزَّلَ يَهْدِي بِهَا
كَرْتِ بَرِّكَ لَكَا

مسز پونیز نے یہاں بھی خدا اور رسول کی اطاعت سے عاف انکار
کرتے ہوئے لکھا۔

یہ جو ہم بقر عید کے موقع پر ہر شہر اور ہر قریہ میں لگی اور ہر کوچہ میں
بکریں۔ گائیں ذبح کرتے ہیں۔ یہ ایک رسم ہے جو ہم میں متواتر
چلی جا رہی ہے۔
(قرآنی فیصلہ ص ۷۷)

ہذا ہر جگہ قربانی دنیا نہ علم خداوندی ہے۔ نہ سنت ابراہیمی اور
نہ ہی سنت محمدی۔
(قرآنی فیصلہ ص ۷۷)

۴۔ حق تعالیٰ نے فرمایا۔

لَعَلَّكُمْ تَتَذَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ ط (بقرہ ۱۷۷)

سو تم دنیا و آخرت کے معاملات کے
متعلق فکر کرو۔

پرویز نے اس حکم خداوندی کی بھی تردید کی اور لکھا کہ
متارح دنیا سے مفہوم ہوتا ہے وہ مفاد جو انسان صرف اپنی ذات
کے لئے تلاش کرتا ہے اور سامانِ آخرت سے مقصود ہوتا ہے
وہ متارح جسے وہائیوالی نسلوں کے لئے جمع کرتا ہے۔

(اسباب زوال امت ص ۲۹)

اور اس طرح لوگوں کو دنیا و آخرت سے بے فکر ہو جانے کا سبق پڑھایا
اور ساتھ ہی جنت و جہنم کا بھی بزرگ خودیوں خاتمہ کیا۔
سلسلہ ارتقا میں آگے بڑھ جانا جنت کی زندگی سے۔ نشوونما
کی صلاحیت کے سبب کرچکنے کے بعد سلسلہ ارتقا میں رک
جانے کا نام جہنم کا عذاب ہے۔ اسلئے جنت یا جہنم کسی خاص
مقام کا نام نہیں۔ کیفیات زندگی کی تعبیر ہے۔

(مطلع اسلام، کتاب سلسلہ حلقہ ۱۵)

اور اس کے بعد مشرپ پرویز اپنے مرشد و قائم رست و نین کے الفاظ میں سلام
کو اشتراکیت کی یوں تعلیم دیتے ہیں :-

اگر مسلمان مزید دولت و خواہی سے بچنا چاہتا ہے۔ تو اسے
بہر حال مذہب کو چھوڑنا ہوگا۔ (مطلع اسلام فروری سلسلہ ص ۴۹)
کیونکہ بقول مشرپ پرویز مذہب۔ روزہ۔ حج۔ زکوٰۃ۔ قربانی وغیرہ سب مذہبی رسوم
ہیں۔ اور مسلمانوں کی ترقی کی راہ میں مانع۔

مشرپ پرویز کے قرآنی اسلام اور اس کی اطاعت اللہ کی جو چند

مثالیں اور پیش کی گئی ہیں۔ ان کو پھر اپنے سانسے رکھ کر۔ فلا لینیٹ
کے اس حکم کو بھی پڑھئے۔

نفس مذہب کے خلاف جنگ کرنا ہر فتر کی کیلئے فرود ہی ہے
تاکہ دنیا سے مذہب کا وجود ہی مٹ جائے۔

(لیبر فٹنسی۔ دسمبر ۱۹۷۷ء)

اور پھر بتائیے کہ مشرک و زیاطعت اللہ کر رہے ہیں یا اطاعت لینیٹ۔
مسلمانوں کو مکہ اور مدینہ کی طرف سے جانا چاہتے ہیں یا ماسکو کے سرخ
چوک میں پہنچانا چاہتے ہیں۔ اور وہ مکہ کی راہ دکھا ہی کب سکتے ہیں۔ جبکہ
ان کے نزدیک مکہ بردہ فروشوں کا اڈا ہے جیسا کہ وہ سمجھتے ہیں۔

آج دنیا میں شخصی حکومتیں نہیں باقی نہیں ہیں۔ بجز مسلمانوں کی
حکومتوں کے جس طرح بردہ فروش کہیں باقی نہیں۔ بجز مکہ کی
گلیوں کے۔ (اسلامی نظام ص ۲۸)

خود کہ قرآن کے کیر معافی و مطالب بدل دینا۔ اس کے واضح احکام کو مذہبی
دھوکہ کہ قرآن سے مسلمانوں کو اجتناب کی ترغیب دینا اور اس پر دگرگام کا حصہ
ہے۔ جو دنیا سے اسلام کو مٹانے اور کفر کو پھیلانے کیلئے لینیٹ اور مارکس نے
تیار کیا تھا۔ جن کی ذریت خدا سے ایک جماعت کھنے بندوں تک میں فقر و کسالت
کے جراثیم پھیلانے میں مزدوروں اور سرمایہ داروں کو لڑا رہی ہے اور دوسری
جماعت دعوت قرآن و اسلام کے پروردہ میں مسلمانوں کو مذہب اسلام سے
بیگانہ کرنے میں معروف ہے اور مقاصد کے لحاظ سے کچھ فرق نہیں ان دونوں میں۔

احادیث نبوی کا انکار

اطاعت الرسولؐ سے انحراف کا مقصد اس وقت تک پورا نہ ہو سکتا تھا جب تک معلم القرآن کی تعلیمات یعنی فقہ احادیث کا انکار و ابطال نہ کیا جائے۔ اس لئے ائمہ اکیوں کے اس فقہ کا لم نے اپنا زیادہ تر زور دین کے اس جزو اعظم و عارف غلطی طرح مٹانے پر صرف کیا جس کی جزئیات خسار میں متعین نہیں۔ کیونکہ بقول مشرعیہ دینہ قرآن میں :-

بعض اصول ایسے ہیں جن کی جزئیات بھی متعین کر دی گئی ہیں۔

یہ وہ احکام ہیں جن پر مرد نہ مانہ کا کچھ اثر نہیں ہوگا۔ اور وہ ہمیشہ

کے لئے ناقابل تغیر و تبدل ہوں گے۔ ایسے احکام استثنائے

ہیں۔ باقی اصول ایسے ہیں جن کی صرف حدود متعین کر دی گئی ہیں

جزئیات متعین نہیں کی گئی۔ (اسلام نظام و سلا)

اور یہ جزئیات معلم القرآن نے متعین کیں۔ جو دین کی اصطلاح میں شریعت

کہلاتی ہیں۔ مثلاً اقیوا الصلوات کا ترکیب۔ زکوٰۃ کے نصاب کی تعیین۔

قرانی کی شرائط وغیرہ۔ اس لئے ایسے اسلامی شعائر کا انکار اسی وقت ہی کیا

جاسکتا تھا جب شریعت سازی کا حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے

چھین کر خود سنبھال لیا جائے۔ چنانچہ پرویز اینڈ کو نے ایسا ہی کیا۔ اور بیک جنبش قلم یہ اختیارات رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے چھین کر ہر زمانہ کی حکومت کے سپرد کر کے۔ چنانچہ آپ لکھتے ہیں:-

قرآن نے جن چیزیات کو خود متعین کر دیا ہے۔ وہ قیامت تک کے لئے ناقابل تغیر و تبدل ہیں۔ باقی امور کے لئے اس نے اصول مقرر کئے ہیں جن کے اندر رہتے ہوئے ہر زمانے کی حکومت اسلامی اپنے زمانے کی مقتضیات کے مطابق عقل کی روشنی میں ان کی چیزیات خود متعین کرے گی۔ اور یہی جو بنیاد اس زمانے کے لئے نظام شریعت قرار پائیں گی۔

(اسلامی نظام ص ۳۱)

چنانچہ شریعت سازی کے اس پروگرام کی تکمیل کے لئے انہوں نے انکار و انطوائی حدیث کی مہم شروع کی جس کی بنیاد اس دلیل پر رکھی کہ احادیث سر پایہ دین نہیں اور اس کی تائید میں یہ وجوہات دیں کہ

- ۱۔ احادیث کی حیثیت دین کی تاریخ ہے (مقام حدیث جلد ۱ ص ۱۶)
- ۲۔ دین یقینی ہونا چاہیے۔ ظنی خفے (تاریخ) دین نہیں بن سکتی (ایضاً ص ۱۶)
- ۳۔ یقینی چیز قرآن کریم ہے جس کی حفاظت کا خود اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا۔ (ایضاً)

۴۔ قرآن کریم کے علاوہ نبی اکرم نے کسی چیز کو نہ لکھوایا۔ نہ یاد کرایا۔ نہ سنا۔ نہ اس کی محبت کی کوئی سند عطا فرمائی۔ (ایضاً)

۵۔ حضور کے بعد خلفائے راشدین نے بھی احادیث کا کوئی مجموعہ تیار
کرایا نہ کوئی جماعت پیدا کی۔ جو انہیں یاد کرے برعکس اس کے ایسی شہادتیں
پائی جاتی ہیں جن سے ظاہر ہے کہ حضور اور ان کے جانشینوں نے اس
کی مخالفت کی (ایضاً)

۶۔ احادیث کی وہ کتابیں جنہیں مستند سمجھا جاتا ہے یعنی صحیحین حضور کے
قریب و درمیان سو برس کے بعد مدون ہوئیں۔ (ایضاً ص ۱۸)
۷۔ یہ روایات قرآن کریم کی طرح لوگوں میں منتقل ہو کر نہیں آئی
تھیں بلکہ ان کو مفہوم منتقل ہو کر آتا رہا۔ (ایضاً)
۸۔ احادیث کی کثرت سے ظاہر ہے کہ لوگوں نے حدیثوں کو وضع کیا

و مفہوم عبارت مقام حدیث جلد ۱ ص ۱۷
اس لئے ان امور پر ذرا تفصیل کے ساتھ ذیل میں روشنی ڈالی جاتی ہے۔

۱۔ حدیث کی دینی حیثیت

علم القرآن کے بعد علم الحدیث کا درجہ ہے جس کے متعلق مورخ اسلام
یہ سیلیمان ندوی کا اذکار ہے۔

علم القرآن اگر اسلامی علوم میں دن کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو علم
حدیث شریک کی بد شریک اسلامی علوم کے تمام اعضاء و جوارح
تک خون پہنچا کر ہر آن ان کے لئے تازہ زندگی کا سامان پہنچاتا
رہتا ہے۔ آیات کا شان نزول اور ان کی تفسیر احکام القرآن

کی تشریح و تعیین اجمال کی تفصیل عموم کی تخصیص مبہم کی تعیین
 سب علم حدیث کے ذریعہ معلوم ہوتی ہے۔ اسی طرح حامل
 قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور حیات طیبہ
 اور اخلاق و عادات مبارکہ اور آپ کے اقوال و اعمال اور
 آپ کے سنن و مستحبات اور احکام و ارشادات اسی علم حدیث
 کے ذریعہ ہم تک پہنچے ہیں۔ اسی طرح خود اسلام کی تاریخ صحابہ
 کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے احوال اور ان کے اعمال و
 اقوال اور اجتہادات و استنباطات کا خزانہ بھی اسی کے
 ذریعہ ہم تک پہنچا ہے۔ اس بنا پر اگر یہ کہا جائے تو صحیح ہے
 کہ اسلام کے عملی پیکر کا صحیح مرقع اسی علم کی بدولت مسلمانوں
 میں ہمیشہ کے لئے موجود قائم ہے اور انشاء اللہ تائیمت
 ہے گا۔ (مقدمہ تدوین حدیث ص ۱)

اس حقیقت کبریٰ کی تائید خود مسٹر غلام احمد پرنیو کے اس بیان سے ہوتی
 ہے کہ

قرآن میں بعض اصول ایسے ہیں جن کی جزئیات بھی متعین کر
 دی گئی ہیں۔ یہ وہ احکام ہیں جن پر مروجہ زمانہ کا کچھ اثر نہیں ہوگا
 اور وہ ہمیشہ کے لئے ناقابل تغیر و تبدل ہوں گے۔ ایسے
 احکامات بہت مقوڑے ہیں۔ باقی اصول ایسے ہیں جن
 کی صرف حدود متعین کر دی گئی ہیں جزئیات متعین نہیں کی

گئیں۔ (اسلامی نظام ص ۱۲)

ان جزئیات کا تعین خود معلم القرآنؐ نے اپنے قول و فعل سے کیا جسے حق تعالیٰ نے اسوۂ حسنہ قرار دے کر قابل اتباع ٹھہرایا۔
مستر پرویز کے مذکورہ بالا بیان کو زیر غور لانے سے قبل انکی ان تعریحات کو بھی ذہن نشین کر لینے کی ضرورت ہے کہ

۱۔ یقینی چیز قرآن مجید ہے اور دین اسی کے اندر ہے (مقام حدیث ص ۱۱)
۲۔ احادیث یقینی نہیں۔ ظنی ہیں۔ اسلئے یہ دین قرار نہیں پاسکتیں۔ انکی حیثیت تاریخ کی ہے (مقام حدیث جلد ۱ ص ۱۱)

ان کو ذہن نشین کرنے کے بعد ان کے ہن الفاظ پر غور کریں کہ
قرآن میں بعض اصول ایسے ہیں جن کی جزئیات بھی متعین
کر دی گئی ہیں۔۔۔ (مگر ایسے احکامات بہت تھوڑے ہیں۔

(ذخوالہ ہمارہ)

جس کا مطلب بقول مستر پرویز یہ نکلا۔ کہ قرآن میں دین بہت تھوڑا درج ہے
زیادہ تو دین ان اصولوں پر مشتمل ہے۔
”جن کی قرآن میں صرف حدود متعین کی گئی ہیں۔ جزئیات متعین
نہیں کی گئیں۔“

ان جزئیات کی تعین خود معلم القرآنؐ نے قول و فعلاً کی۔ اور بقول مستر
پرویز چونکہ

احادیث نبوی اکرم کے اقوال و اعمال کے مجموعے کا نام ہے۔
(مقام حدیث جلد ۱ ص ۱۱)

اس لئے ہادی طور پر دین کا جزو اعظم احادیث ٹھہریں۔ جسے موبخ
اسلام نے علیم اسلام کی شہ رگ قرار دیا ہے۔ دشمنان اسلام اسی شہ رگ
کو زوال سے کاٹنے کے درپے ہیں۔ تاکہ اسلام کے نظام رشد و ہدایت
کو اتنا بگاڑ دیا جائے کہ کھوٹی ہڈی پر غالب آجائے اور عبودیت کے
درمیان ہادی یا ان کی ہدایات حائل نہ رہیں۔ بلکہ انسان اتباع صوری کیلئے
ہر طرح آزاد ہو جائے۔ جیسا کہ مشرپ دنیا کی اس خواہش سے ظاہر ہے۔

اسلام کا نصب العین یہ تھا کہ وہ انسان اور خدا کے درمیان
بڑا استغناء پیدا کر دے۔ ایسا تعلق کہ عبودیت کے درمیان
کوئی دوسرا واسطہ اور ان کے درمیان کوئی دوسری قوت حائل
نہ ہو اور اس طرح انسان کہ جسے فطرت نے آزاد پیدا کیا تھا
سادہ دنیا کی غلامی سے نجات پا کر صحیح معنوں میں آزادی حاصل
کر لے۔ (مقام وحیث جلد اول)

یہی وہ آزادی تھی جس کے حصول کے لئے بولہب تبت یدامنے سب
سے پہلے تحریک انکار قرآن و حدیث کی بنیاد رکھی۔ امام انصاریں اور اسکی
ذریعت ضالہ نے لوگوں کو قرآن سے منحرف کرنے کے لئے جو جو چالیں چلیں
ان کا پتہ خود حق تعالیٰ کے ان تردیدی بیانات سے لگتا ہے کہ

یہ کلام پاک کسی شاعر کا ہن کا کلام نہیں (الحا ۱۰۰) نہ یہ کسی
شیطان مروجہ کی کہی ہوئی بارت ہے (الہکویہ ۱۰۰) نہ یہ نبی کا خود
ساختہ ہے کیونکہ وہ تو ان پڑھ ہیں (الاعراف ۱۰۰) لکھنا پڑھنا

نہیں جانتے تھے (العنکبوت ۵) انہیں خود خدا نے قرآن کی تعلیم دی (الرحمن ۱۷) یہ قرآن ایسا نہیں جسے اللہ کے سوا کوئی اور بنا لیتا (یونس ۳۶) اگر ایسا ہوتا ممکن ہے تو تم میں سے کسی کوئی صورت بنا لاؤ (البقرہ ۲۱۳)

جب ان کی یہ تمام چالیں ناکام ہو گئیں۔ تو انہوں نے پیغمبر خدا کے قول و کردار (احادیث) کو جھٹلانے کی کوشش کی جس کی تردید حق تعالیٰ نے خود احادیث یعنی رسول اللہ کے قول و کردار سے رسول اللہ کی نبیانی یوں کرانی کہ

فَقَدْ بَيَّنَّتْ فِيكُمْ عُمِّيَّاتٍ
قَبْلَهُمْ أَفَلَا تَحْقِقُونَ
(یونس ۲۱)

کہ اس سے پہلے بھی تو میں تم کو ایسا ہی بڑا وعدہ تم میں گزار چکا ہوں پھر کیا تم اتنا بھی نہیں سوچتے کہ میں نے کبھی کوئی بات غلط کہی ہو یا کی ہو۔

اب آپ اندرونی انصاف اندازہ لگائیں کہ جب خود خدا تعالیٰ اپنے کلام پاک میں اپنے رسول کے قول و فعل یعنی احادیث کو حجت ٹھہرا رہا ہو اور ان کی امانت و دیانت و صداقت کی تائید میں ان کی حیات نبوی سے قبل کی چالیس سالہ زندگی کو بطور ثبوت پیش کر رہا ہو۔ تو اس کے مقابلہ میں مسٹر پرویز کا یہ کہنا کہ

احادیث دین قرار نہیں پاسکتیں۔ (مقام حدیث جلد ۱ ص ۱۱۱)
یا ان کے استاد علامہ حافظ محمد اسلم جیرا چوری کا یہ اعلان کرنا کہ
نہ حدیث پر ہمارا ایمان ہے۔ نہ اس پر ہم کو ایمان ہے۔ (اس کے کلمہ)

دیا گیا ہے۔ (طالع اسلام ص ۱۵۵ نمبر ۱۵۵)

نیک نیتی پر مبنی ہے یا بد نیتی پر۔ اگر حضور کا قول و فعل جو حیات نبوی سے پہلے کا ہے اور زندگی کے پورے چالیس سالوں پر مشتمل ہے عذر اللہ محبت قرار پا سکتا ہے۔ تو حیات نبوی کے اقوال و افعال و احوال محبت کیوں نہیں ہو سکتے جیسا کہ ان کو یہ مزید خصوصیت بھی حاصل ہے کہ

وَمَا يَنْطَوُّ عَنْهُ الْهَوَىٰ وَانْهَوِ
الْاَوْحَىٰ وَحَىٰ

آپ اپنی نفسانی خواہش سے
باتیں نہیں بناتے (کتھے بکا بکا
ارشا و نذی وحی ہے جو ان پر بھیجی
جاتی ہے۔)

ہم نے آپ کو سارے جہاؤں
کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔
اللہ نے ایمان والوں پر احسان
کیا کہ ان میں ان ہی میں کا رسول
بھیجا۔ جو ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ کر
سناتے ہیں۔ اور ان کے اخلاق کو
سنوا دیتے ہیں اور ان کو قرآن کی تعلیم
دیتے ہیں۔

(طالع وادین کیلئے) خدا کے رسول
میں مہالہ کے لئے پیروی کا اچھا نمونہ ہے

وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَّا رَحْمَةً
لِّلْعَالَمِينَ (الانبیاء ۱۰۷)
لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ
أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ
وَيُزَكِّيهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَسْكُبُونَ
وَالْحِكْمَةَ

(ال عمران ۱۰۷)

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ
أَمُوءَةٌ حَسَنَةٌ (الانزاب ۲۰)

جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ صحابہ کرام تابعین تبع تابعین۔ ائمہ سلف و ائمہ اور
 جہود مسلمین نے متفقہ طور پر قرآن کے ساتھ حدیث کو بھی جو دین کے طور
 پر اپنی عملی زندگی میں شامل کر لیا۔ اس پر خود حضور کے سامنے عمل کیا۔
 اور حضور نے نیکر نہ فرمائی۔ اگر حدیث حجت نہ تھی تو وہ سلطان الصداقین
 لوگوں کو فوراً روک دیتے کہ میرا اتباع مت کرو۔ صلوات کے معنی نماز نہیں
 ہیں۔ نہ کواۃ جس قدر مرئی آئے دو۔ حج پر سب کے آنے کی ضرورت نہیں
 ہے۔ صرف اسلامی ممالک کے لئے ہے اگر اپنی بین الملی کا نفرس کر دیا
 کریں۔ نہ قربانی کی فضوں پر چلی کرو۔ جیسا کہ یہودیہ یزید کو کے عقائد ہیں۔

منافقین و منافقین جب لوگوں کو اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے
 باز نہ رکھ سکے۔ تو انہیں اس کے سوا اور کوئی چارہ کار نظر نہ آیا کہ دین کے اس
 صاف و شفاف چشمہ کو کدھر کر دیا جائے۔ ایسے حالات پیدا کر گئے جہاں
 کہ لوگ رسول اللہ کے قول و فعل پر آنکھیں بند کر کے ایمان نہ لاسکیں۔ ان
 کے دلوں میں ایسے شکوک و شبہات پیدا کر گئے جہاں کہ وہ رسول کے قول
 و فعل پر آنکھیں بند کر کے ایمان نہ لاسکیں۔ ان کے دلوں میں ایسے شکوک
 و شبہات پیدا کر گئے جہاں کہ وہ رسول کے قول و کردار کو ہر طرف تنقید بنائیں
 اور ان پر عمل کرنے میں تاخیر سے کام لیں۔ چنانچہ اس پر وگرام پر حیات نبوی
 کے قریباً دو سو سال بعد یعنی تبع تابعین کے زمانہ میں عملد رآمد شروع ہوا۔
 جس کے ماتحت کفار و منافقین نے جعلی احادیث وضع کر کے ان کو بہرہ ماہر
 دین یعنی احادیث نبوی میں غلط ملط کرنا شروع کر دیا۔ ان کی دیکھا دیکھی و اف

نے بھی عیبت علیؑ سے مغلوب ہو کر یہی کام شروع کر دیا اور اس طرح دین میں خرابی پیدا کرنے کی ابتدا ہوئی۔ جسے مشرپہ ویزان الفاظ میں تسلیم کرتے ہیں۔
 اس اڑھائی سو سال کے عرصہ میں ہزاروں ایسے منافق پیدا ہوئے۔ جنہوں نے مسلمانوں کے لباس میں اپنی ظاہر داری کے تقویٰ اور ثقاہت کا سکہ جما کر لاکھوں حدیثیں وضع کیں اور انہیں ذات رسالتؐ کی طرف منسوب کر کے آگے منتقل کر دیا۔ ان میں بعض کی منافقت کا پردہ چاک ہو گیا اور انہوں نے اپنی ان خبیثانہ حرکات کا اعتراف بھی کیا۔

(مقام حدیث جلد ۵۵)

ان حالات نے علماء امت کو مجبور کیا کہ وہ دین کے اس چشمہ کو جو منافقین و فسادین کی خفیہ ریشہ دوانیوں سے کدیر ہو چکا تھا۔ پھر سے صاف و شفاف کر دیں اور اس سرمایہ دین کو آخری شکل میں ضبط و ترتیب میں لے آئیں تاکہ آئینوالی نسلوں کو اس سلسلہ میں چنداں پریشان نہ ہونا پڑے۔
 لاکھوں انسانوں کے سینوں اور سینوں (بیاضوں) سے احادیث نبویؐ کا نکالنا اور ان کی جانچ پڑتال کر کے دودھ اور پانی کو الگ کرنا کوئی معمولی کام نہ تھا۔ اور میرے خیال میں اس کا رخیہ کے لئے ان کے دلوں میں اس داعیہ کا پیدا ہونا حق تعالیٰ کے اس احسان کا ایک حصہ تھا جس کے ماتحت انہوں نے ہم میں سے ہی ایک رسول بھیج کر ان کے ذریعہ ہمیں قرآن کی تعلیم دلائی اور ہمارے اخلاق سنوارے۔

احادیث کو جمع کرنے اور ان کی صحت کرنے کیلئے ان بزرگان دین نے
ایک ایسا ریکارڈ قائم کیا جس کی آج تک دنیا میں نہ کوئی مثال پیدا ہو سکی
ہے اور نہ انشائے اللہ آئندہ پیدا ہوگی۔ اور جس کے متعلق جو منی کے مشہور
ڈاکٹر پرنسنگ معنف سیرت رسول (لائف آف محمد) لکھتے ہیں۔

دنیا میں کوئی ایسی قوم نہیں گزری۔ نہ آج موجود ہے۔ جس نے
مسلمانوں کی طرح اسماء الرجال کا عظیم الشان فن ایجاد کیا ہو۔
جس کی بدولت آج پانچ لاکھ انسانوں کا حال معلوم ہو سکتا ہو۔
(مقدمہ اعدابی مطبوعہ کائنات ۱۹۵۳ء)

اس جمال کی تفصیل یہ ہے کہ آئمہ حدیث نے دین کا محفوظ سرمایہ جمع
کرنے اور۔۔۔ ایک ایک حدیث کی تلاش و صحت کے لئے دنیا کے دور دراز
ممالک کے سفر ایسے وقتوں میں کئے جبکہ موجودہ وسائل سفر یعنی ہوائی جہاز، ریل
موٹر وغیرہ نام کو بھی نہ تھے۔ اور نہ ہی یورپ یا امریکہ کی طرح ایسے سکالروں کے
اخراجات سفر برداشت کرنے کے لئے اس وقت کوئی سوسائٹیاں موجود
تھیں۔ بلکہ انہیں سب کچھ خود ہی کرنا پڑتا تھا۔ کس لئے؟ محض دین کی حدیث
کے لئے!

امام دارمی نے حلب حدیث میں حرمین، عراق، خراسان، شام اور
مصر کا سفر کیا۔ ماوراء النہر، البغدادی، سس، رازی نے اپنی مجبوری و معذرت
کے باوجود سماعت حدیث کے شوق میں بلخ، بخارا، نیشاپور اور بغداد کا سفر
کیا اور حافظ حدیث ہو کر لوٹے۔ حافظ بن مصرح نے حدیث کی سماعت سعید

بن الاعرابی سے مکہ مکرمہ میں۔ ابن راحیہ سے دمشق میں۔ قاسم بن ابرہہ سے
 قرطبہ میں ابن سلیمان سے طرابلس میں۔ محمد سے مصر میں اور دیگر مشائخ
 سے جدہ۔ صنعاء اور بیت المقدس میں جا کر کی۔ اسی طرح امام بخاری نے دو
 دفعہ مصر و شام کا۔ چار دفعہ بصرہ کا۔ چھ دفعہ حجاز کا اور متعدد بار کوفہ و بغداد کا
 سفر کیا۔ اور امام ابو حاتم اور امام بخاری نے ہزاروں میلوں کا سفر طے کر کے
 ان ممالک کی سیاحت کی جہاں جہاں روایان حدیث موجود تھے۔ گویا ان
 حضرات کے نزدیک اس زمانہ میں جدہ سے قرطبہ۔ صنعاء سے طرابلس اور
 عراق سے مصر تک کا سفر ایسا تھا۔ جیسے آج کل کراچی سے لندن اور
 لندن سے واشنگٹن کا ہوائی سفر۔

اتنی جدوجہد اور تک و دو کے بعد جب احادیث کے دفتر جمع ہو گئے
 تو اصل اور جعلی احادیث کو ایک دوسرے سے الگ کرنے کے لئے ہوں
 قواعد مرتب ہوئے جن کی رو سے ان احادیث کو صحیح قرار دیا گیا۔ جن کے
 راوی میں مندرجہ ذیل خصوصیات پائی گئیں۔

۱۔ صادق ہو۔ یعنی راوی سچا ہو۔ کبھی جھوٹ نہ بولتا ہو۔
 ۲۔ صحیح الفہم ہو۔ غبی اور بد عقل اور بد فہم نہ ہو۔ حدیث کے سمجھنے
 میں غلطی نہ کرتا ہو۔

۳۔ صحیح الحدیث ہو۔ یعنی نسیان اور وہم کا غلط نہ ہو۔

۴۔ ثقہ اور تہذیبی ہو۔ یعنی فاسق و ذابجر اور بدکار نہ ہو۔

۵۔ محتاط ہو۔ یعنی حدیث میں سہل انگاری سے کام نہ لیتا ہو۔

۶۔ جعلی حدیث بنانے کی اس پر کوئی ہمت اور شبہ بھی نہ ہو۔
 ۷۔ معروف ہو مچھول نہ ہو۔ یعنی اہل علم اور اہل تقویٰ اس کے
 نام نسیب۔ کردار اور اس کے علم حفظ ثقات ہست سے واقف
 ہوں۔ اور ان کی نظر میں اس کی رفتار و گفتار اور حال و کردار قابل
 اعتراض نہ ہو۔

۸۔ روایت میں کسی قسم کا اختلاف اور تعارض نہ ہو۔
 ۹۔ سلسلہ سند اول سے آخر تک متصل ہو۔ یعنی درمیان میں سے
 کوئی راوی رہ نہ گیا ہو۔

۱۰۔ سند میں جس شخص پر غتب ہے۔ اس کے لئے یہ شرط ہے کہ جس
 امر کو وہ روایت کر رہا ہو۔ بذات خود اس واقعہ میں شریک نہ رہا ہو
 قبل ہو تو کانوں سے سنا ہو۔ فعل ہو تو آنکھوں سے دیکھا ہو۔
 (حجیت حدیث ص ۵۵)

اس کے مقابلہ میں ان احادیث کو ممنوع ٹھیرایا گیا۔ جن میں یہ علامات
 پائی گئیں:-

- ۱۔ نص قرآنی کے مخالف ہو۔
- ۲۔ سنت متواترہ کے خلاف ہو۔
- ۳۔ اجماع قطعی یعنی اجماع صحابہ و تابعین کے خلاف ہو۔ تو میرہ
 تاویل کی اس میں گنجائش نہ ہو۔
- ۴۔ عقل سلیم کے خلاف ہو یعنی عقل سلیم اس کو عقلاً محال سمجھتی ہوں۔

۵۔ شریعت کے قواعد کلیہ اور مسلمہ کے خلاف ہو۔

۶۔ سلسلہ سند میں کوئی راوی بھی ایسا ہو کہ جس کا ایک مرتبہ بھی مدت العمر میں جھوٹ ثابت ہو گیا ہو۔ اس کی کوئی روایت بھی باجماع محدثین معتبر نہیں۔

۷۔ راوی رافضی ہو اور صحابہ کے مطاعین کے متعلق کوئی روایت کرے یا راوی خارجی ہو اور اہل بیت کے مطاعین کے بارہ میں کوئی روایت کرے۔

۸۔ قرینہ حال اس کے کذب پر شاید ہو مثلاً بادشاہ کے دربار میں بادشاہ کی خوشنودی کے لئے برہستہ کوئی حدیث بیان کرے۔

۹۔ اس روایت کا مضمون ایسا ہو کہ جس کا جانا تمام مکلفین پر فرض ہو۔ اور نہ جاننے کے لئے کوئی عذر بھی نہ ہو مگر بایں ہمہ اس کا روایت کرنے والا سوائے اس کے اور کوئی نہ ہو۔

۱۰۔ جس زمانہ کا واقعہ بیان کرے وہ تاریخی شہادت کے صریح خلاف ہو۔ مثلاً حضرت عبداللہ بن مسعود کا جنگ صفین میں شریک ہونا بیان کرے۔ جو صریح کذب ہے کیونکہ وہ تو خلافت عثمانیہ کے زمانہ میں وفات پا چکے تھے۔ اور جنگ صفین اس کے بعد ہوئی۔

۱۱۔ حدیث کے الفاظ یا معانی ایسے رکیاب ہوں کہ قواعد عربیت

کے مطابق نہ ہوں یا شانِ نبوت و رسالت کے مناسب نہ ہوں۔

۱۲۔ معمولی کام پر غیر معمولی ثواب اور اجر کا وعدہ ہو یا معمولی بات پر سخت عذاب کی دھمکی ہو۔

۱۳۔ حدیث کسی ایک ایسے محسوس اور مشاہد واقعہ کے بیان پر مشتمل ہو کہ اگر وہ وقوع میں آتا تو ہزاروں اس کے روایت کرنے والے ہوتے۔ مگر با این ہمہ سوائے اس ایک راوی کے اور کوئی روایت کرنے والا نہیں۔

۱۴۔ یا اس واقعہ میں شریک ہونے والے اس کے خلاف اس قدر کثرت سے روایت کریں کہ عقلاً ان کا جھوٹ پر اتفاق کر لینا ممکن نہ ہو۔

۱۵۔ واضح حدیث۔ خود حدیث کے وضع کرنے کا اقرار کرے جیسا کہ نوح بن عسمر نے کیا کہ میں نے ایک ایک سورت کی فضیلت میں حدیثیں وضع کیں۔ (حجیت حدیث ص ۹)

احادیث کی صحت و تنقیح کا یہ وہ معیار تھا جس پر ہر حدیث کی سند اس کے راوی کے صابق و کذب۔ اس کے ثقہ اور غیر ثقہ۔ اس کے حافظہ کی قوت و ضعف کو زیر بحث لا کر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دکھایا جس کا بامر مجبوری مسٹر پرنس کو بھی اعتراف کرنا پڑا۔ کہ

(۱) درباب جرح و تعدیل نے یہ ضرور کیا کہ ایک حدیث میں جس قدر راویوں کا سلسلہ آتا ہے۔ ان کے متعلق بڑی کدو کا و سف

سے یہ تحقیق کی کہ وہ ثقہ تھے۔ پر میر گار تھے۔ متقی تھے۔“

(مقام حدیث جلد ۱ ص ۵۴)

(۲) اس میں شبہ نہیں کہ حدیث کے صحیح ہونے کا یہ اصل بھی قرار دیا

گیا ہے کہ وہ قرآن کے خلاف نہ ہو۔ (مقام حدیث جلد ۱ ص ۶۹)

اس اقرار کے بعد اب ان کے اس اعراض کو بھی زیر غور لائیں کہ

احادیث یقینی نہیں ملتی ہیں۔ اسلئے یہ دین قرار نہیں پاسکتیں ان

کی حیثیت ”الایح کی ہے۔“ (مقام حدیث جلد ۱ ص ۶۳)

اس اعراض کے بعد ان کا تجاہل عارفانہ بھی قابل ذکر ہے۔ فرماتے ہیں۔

”امام بخاری کے پاس کون سی سند تھی جس کے مطابق انہوں نے

جن تین ہزار احادیث کو اپنے مجموعے میں داخل کر لیا ہے“

(مقام حدیث جلد ۱ ص ۶۵)

مگر جن کے متعلق ان کے استاد حافظ محمد اسم جیراج پوری یہ بیان فرماتے ہیں کہ

”ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں تک اسناد کا تعلق ہے امام بخاریؒ نے

اپنے شروط کی مراعات میں کوئی کوتاہی نہیں کی ہوگی۔ کیونکہ

وہ جرح و تعدیل کے مسلم اور مستند امام ہیں۔“ (مقام حدیث جلد ۱ ص ۶۶)

اور پھر فیصلہ فرمادیں کہ جس شخص کے خود اپنے کلام میں اتنا تعارض پایا جائے

وہ ان کے مقابلہ میں کس طرح مقبر ہو سکتا ہے۔ جو کسی راوی کے کلام

میں اختلاف و تعارض کو صرف برداشت ہی کرتے ہوں بلکہ اس کے ثقہ

و متقی ہونے کے باوجود اس اختلاف و تعارض کی بنا پر اس کا کلام قبول

کرنے سے انکاری ہوں۔

مزید برآں یہ کتنا ظلم اور فریب ہے کہ احادیث کی صحت و تنقید کے اس
نہیں اصول حدیث کو صحیح سمجھنے اور قرار دینے کے باوجود انتہائی ہٹ دھرمی
کے ساتھ یہ بھی کہہ دیا جائے کہ پھر بھی یہ تاریخ "ہی ہے۔ اگر فی الواقعہ تاریخی
واقعات کی جانچ پڑتال کے لئے آمد فین تاریخ نے بھی ویسے ہول شریک
وضع کی ہوتیں یا ان پر عمل کیا ہوتا۔ تو پھر بھی کوئی بات تھی اور اسے مسٹر پرویز
فی الفور اپنی تائید میں پیش کرتے۔ کیا نہیں ایک بھی ایسا واقعہ نہیں مل
سکا جس سے ثابت ہو کہ کبھی بھی آمد تاریخ نے تاریخی واقعات کو ان
اصول کی کسوٹی پر پرکھا ہو۔ بلکہ بقول حضرت علامہ مولانا شبلی نعمانی تاریخی
روایات کی تو یہ حالت ہے۔ مگر جن کو سید سلیمان ندوی نے اپنے خطبہ وار اس
میں نقل فرمایا ہے :

اس قسم کی زبانی روایتوں کے قیام کرنے کا موقع جبٹ مری
قوموں کو پیش آیا ہے یعنی کسی زمانہ کے حالات و حالت کے
بعد مہمند کے جاتے ہیں۔ تو یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے کہ ہر قسم
کی بازاری افواہیں قیام کر لی جاتی ہیں جن کے راویوں کا نام
و نشان تک معلوم نہیں ہوتا۔ ان افواہوں میں سے وہ واقعات
انتخاب کر لئے جاتے ہیں جو قرائن و قیاسات کے مطابق
ہوتے ہیں۔ تھوڑے زمانہ بعد یہی خرافات ایک لچسپ تاریخی
کتاب بن جاتے ہیں۔ یولپ کی اکثر پورپین تصنیفات اسی

اصول پر لکھی گئی ہیں۔ (خطبات در اس ص ۶۴)

بخلاف اس کے بقول مولانا موصوف۔

مسلمانوں نے اس فتنہ سیرت کا جو معیار قائم کیا۔ وہ اس کے زیادہ
بلند تھا۔ اسکا پہلا اصول یہ تھا کہ جو واقعہ بیان کیا جائے اس شخص کی زبان سے
جو خود شریک واقعہ تھا۔ اور اگر خود نہ تھا تو شریک واقعہ تک تمام
درمیانی راہوں کے نام بہ ترتیب بیان کئے جائیں۔ اس کے
ساتھ یہ بھی تحقیق کی جائے کہ جو اشخاص سلسلہ روایت میں آئے
کون لوگ تھے؟ کیسے تھے؟ ان کے مشاغل کیا تھے؟ انکا
چال چلن کیا تھا؟ سمجھ کیسی تھی؟ ثقہ تھے یا غیر ثقہ؟ سطحی الذہن
تھے یا نکتہ رس؟ عالم تھے یا جاہل؟ ان جزئی باتوں کا پتہ لگانا
سخت مشکل تھا۔ لیکن سینکڑوں ہزاروں محدثین نے اپنی عمریں
اس کام میں صرف کیں۔ ایک ایک شہر میں کئی سو روپوں
سے لے کر ان کے متعلق ہر قسم کے حالات دریافت کئے۔ انہی
کے ذریعہ سے اسرار الرجال کا وہ عظیم الشان فن ایجاد کیا جس
کی بدولت کم از کم لاکھوں شخصوں کے حالات معلوم ہو سکتے ہیں
(خطبات در اس ص ۶۵)

جس سے متاثر ہو کر حضور کے سوانح نگار روئے نڈیا سوئے اسمتہ کو بھی کہنا پڑا کہ
کوئی شخص یہاں نہ خود کو دیکھتا ہے سکتا ہے اور نہ دوسرے کو
یہاں پر سے دن کی روشنی ہے۔ جو ہر چیز پر پڑ رہی ہے اور ہر

ایک تک وہ پہنچ سکتی ہے۔ (محمد انیڈ محمد نیرم ص ۷۱)

اب اس بات کا آپ ہی فیصلہ کریں کہ جو سینکڑوں بلکہ ہزاروں محدثین اپنی عمریں صرف راویانِ حدیث کے قول و کردار کی تصدیق میں ان کے عہد یا قریب العہد میں صرف کر کے سرمایہ دینِ تہذیب سے گئے۔ ان کی تحقیق زیادہ صحیح ہے یا جو آج پونے چودہ سو سال بعد واقعات کی روشنی میں نہیں اپنی عقل و بصیرت کی روشنی میں ان تصدیق شدہ واقعات کو تاریخ کہہ کر جھٹلا رہے ہیں۔ انکی دوسری وجہ صحیح ہے جس کے متعلق پرہیز کے اپنے دل کی دھڑکن اور خوف کا اس بات سے بخوبی اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ کہ

میری بصیرت فرقانی نے مجھے جس نتیجہ تک پہنچایا ہے مسلمان اسے سننے کے لئے ابھی تیار نہیں (اسباب ذوال امت ص ۱۷۱)

اور جن کی ہٹ اور ضد و خردان کے اپنے ان الفاظ سے ظاہر ہے ایک شخص کا متقی و پرہیزگار ہونا اس بات کے لئے مستلزم نہیں کہ اس کی یادداشت بھی اچھی ہو اور اگر یادداشت بھی درست ہو۔ تو یہ ضروری نہیں کہ اس میں عقائد و معارف کے سمجھنے کی کما حقہ استعداد ہو۔ (مقام حدیث جلد ۱ ص ۷۱)

اور جب ”یادداشت“ کے فریب کا پردہ چاک ہو جانے کا خیال آیا تو جھٹ سے یوں پتھر ابد لا۔

اگر کچھ احادیث کسی نے اپنے طور پر یاد بھی کر لی ہوں تو اُمت کے لئے وہ منہ نہیں ہوسکتیں۔ (مقام حدیث جلد ۱ ص ۷۱)

اور جب اسکے مندر ثابت ہونے کا خوف پیدا ہوا تو اس گریز پائی پر اتر آئے
 اگر یہ کسی طرح ثابت بھی کر دیا جائے کہ فلاں روایت یقینی طور
 پر سچی ہے۔ تو بھی اس سے مفہوم یہ ہو گا کہ حضور کے زمانہ مبارک
 میں دین کے فلاں گوشہ پر کس طرح عمل کیا گیا تھا۔ اگر ہمارے
 زمانے کا مرکز حکومت قرآنی سمجھے کہ اس عمل میں کسی رد و بدل
 کی ضرورت نہیں۔ تو اسے علیٰ جانب رائج کر دے اور اگر سمجھے کہ
 ہمارے زمانہ کے اقتضات اس میں رد و بدل چاہتے ہیں۔ تو
 اس میں رد و بدل کر دے۔ (مقامِ حدیث جلد ۱ ص ۱۶)

اس مرحلہ پر ذرا پھر مسٹر ریونیر کے اُن الفاظ کو سامنے لائیں (جن کا شروع میں
 ذکر آچکا ہے)

عبید و مہبود کے درمیان کوئی دوسرا واسطہ اور ان کے درمیان
 کوئی دوسری قوت حائل نہ ہو اور اس طرح انسان کہ جسے فطرت
 نے آزاد کیا تھا۔ ساری دنیا کی غلامی سے نجات پا کر صحیح معنوں
 میں آزادی حاصل کر لے۔ (مقامِ حدیث جلد ۱ ص ۱۶)

اور پھر داد دیں کہ وہ کس معصومانہ عیاری و مکاری سے قرآن و اسلام کے پرچے
 میں لوگوں کو دین کی پابندی اور اللہ و رسول کی اطاعت سے منحرف کرنا چاہا،
 ہیں اور انہوں نے کیسے کیسے عجیب و غریب ہمنگ نہ میں دام بچھا رکھے ہیں
 جن کے ذریعہ وہ مسلمانوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں اور جن کا ماتم مورخ اسلام علامہ
 سید سلیمان ندوی ان الفاظ میں کر گئے ہیں کہ

جن لوگوں کی نظر مل و نخل اور علم کلام و عقائد اور تباریخ کے فرق پر ہے وہ آسانی سے اس بات کو مان لیں گے کہ اسلام میں جتنے بدعتی فرقے پیدا ہوئے۔ وہ وہی ہیں۔ جنہوں نے کتاب کو سنت سے یا سنت کو کتاب سے الگ کرنا چاہا۔ خواجہ نے کتاب کو مانا اور سنت سے انحراف کیا۔ ان کے مقابل کے فرقہ نے کتاب کو محرف بنا کر چھوڑا اور صرف اپنے ائمہ کی سنت کی پیروی کا دعویٰ کیا۔ اسی طرح معتزلہ نے قرآن کو تاویل تسلیم کیا اور حدیث سے اعراض کیا۔ اور داورا است سے دودھ پئے جو کچھ پہلے ہوا وہ آج بھی ہوتا ہے۔ سرسید کے زمانہ سے اعاویث کا فن نا آشنا یا زفن کا تختہ مشق بنا ہوا ہے۔ چونکہ ان کے خود ساختہ عقل کے معیار پر جو چیز پوری نہیں اُڑتی۔ اگر وہ قرآن پاک کی کوئی آیت ہے۔ تو اس کی دودھ انکا تاویل اور اگر حدیث ہے۔ تو اس سے انکار کر کے اپنے زعم میں اسلام کے چہرہ سے اس کے خلاف عقل ہونے کا وارغ مٹانا چاہتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ وارغ سمجھ سمجھ کر خدا جانے اسلام کی صحیح تصویر کے کتنے اجزاء کو مٹا رہے ہیں۔

(مقدمہ تدوین حدیث ص ۵)

جیسے مشرپ وزیر اسلام کے چہرے سے مذہب کا وارغ مٹانا چاہتے ہیں۔ اور نہایت ہی نا اچانہ انداز میں انہیں اور مارکس کی طرح فرماتے ہیں کہ

اگر مسلمان مزید ذلت و خواری سے بچنا چاہتا ہے تو اسے
بہر حال مذہب چھوڑنا ہوگا۔ (طلوع اسلام فروری ۱۹۷۹ء)
اور اسی لئے وہ دین کے جزو اعظم یعنی سرمایہ احادیث کو تاریخ ظاہر کر رہے
ہیں تاکہ مسلمان ان پر عمل کرنا چھوڑ دیں۔ حالانکہ خود ان کی اپنی تحریروں سے
احادیث کا دین ہونا ثابت ہوتا ہے۔

حضور کے قول و فعل یعنی احادیث کو دین تسلیم نہ کرنے کے سلسلہ
میں سب سے پہلے مسٹر پرویز کی دلیل سنئے۔ فرماتے ہیں۔

اگر یہ حضرات (خلفا راشدین) رضی اللہ عنہم احادیث کو دین
کا جزو سمجھتے۔ تو جس طرح انہوں نے قرآن کریم کی عیسائیت
نشر و اشاعت کا اہتمام فرمایا تھا۔ خلافت کی زیر نگرانی اتحاد
کا بھی کوئی مجموعہ مرتب کر کے کیوں نہ شائع کر دیتے۔

(مقام حدیث جلد ۱ ص ۷۸)

اس دلیل کے بعد ان کا دعویٰ سنئے۔

ہے کہ کوئی جو اس سوال کا جواب دے کہ اگر قرآن و حدیث
دونوں کا جزو سمجھتے۔ تو جس طرح رسول اللہ نے امت کو
قرآن محفوظ شکل میں دیا۔ احادیث کا مستند مجموعہ بھی کیوں نہ دیا
(مقام حدیث جلد ۲ ص ۷۸)

اگرچہ اس سوال کا جواب باسباب میں انشاء اللہ انہیں مافذوں سے
آگے چل کر دیں گا۔ جن کی مسٹر پرویز نے آڈیو سے۔ مگر اس مرحلہ پر میں مسٹر

پرویز اینڈ کو اور دنیا کے ہر سلیم العقل انسان سے سوال کرتا ہوں۔
 (۱) کیا کسی کی ہدایات و اقوال کا ضبط تحریر میں نہ آنا گناہ کے متعین
 کی اکثریت کا ان کو یاد رکھ کر ان پر عمل پیرا ہونا۔ ان کے غلط ہونے کی دلیل ہے؟
 (۲) ہے کوئی جو اس سوال کا جواب دے کہ

اگر حضور کی احادیث یعنی اقوال و اعمال و احوال جزو دین نہ تھے۔ تو
 خلفائے راشدین۔ دویہ صحابہ کرام۔ تابعین۔ تبع تابعین۔ ائمہ سلف صالحین
 نے ان کو دستور حیات بنا کر ان کی قدم بہ قدم اتباع و پیروی کیوں کی۔؟
 جس کا ثبوت خود مسٹر پرویز کے اس بیان سے ملتا ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں آپ کے اقوال
 و افعال کو قلمبند کرنے کا اہتمام نہیں تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ
 کی وفات کے بعد صحابہ کرام کے پاس بجز قرآن کے کوئی دوسرا
 صحیفہ نہیں تھا۔ کسی ضرورت کے وقت اگر وہ کوئی حدیث بیان
 کرتے تھے۔ تو اپنے حافظہ سے بیان کرتے تھے (مقام حدیث
 جلد ۱ ص ۲۸) یعنی وہ قرآن کے ساتھ حدیث پر بھی عمل کرتے تھے۔

دنیا کے سلیم العقل تو کیا سقیم العقل انسانوں کو بھی اس حقیقت کے تسلیم کرنے
 سے انکار نہیں ہو سکتا کہ ان عافقان رسولؐ نے اپنی زندگی کے ہر شعبہ
 کو حضور کی احادیث یعنی اقوال و اعمال کے سانچہ میں ڈھال کر محفوظ کر لیا
 تھا۔ جو آج تک ہم عمل کی شکل میں دنیا کے اندر محفوظ ہیں اور تقیام قیامت
 محفوظ رہیں گے۔ یہ تو ایک سوال کے جواب میں سوال پیدا ہو گیا جو عمل

پرویز کی وجہیاں اڑانے کے لئے کافی ہے۔ گرد بکھنایا ہے گا یا احادیث کے دین ہونے کا ثبوت خود پرویز کی تحریروں سے بھی ملتا ہے یا نہ۔ پرویز کے مذکورہ الصمد مقالہ کے ان اقتباسات کو ذرا غور سے پڑھیں۔

(۱) قرآن کریم نے جن امکانات کی تقاضا میں خود بیان کر دی ہیں ان میں نہ رسولؐ کو رد و بدل کا حق نہ صلح خانہ حضورؐ کے جانشینوں کو یمن جن معاملات کے متعلق قرآن کریم نے محض اصولی احکام دیئے ہیں۔ ان کی جزئیات سرتب کرنے کا کام مرکز ملت کے ذمہ تھا۔ (مقام حدیث جلد اول ص ۶۷)

اور مرکز ملت کی وضاحت مذکورہ الصمد سطور سے کچھ پہلے یوں بیان فرماتی کہ رسول اللہؐ جہاں ایک رسولؐ تھے۔ وہیں آپ اس حکومت خدایا کے اولین مرکز بھی تھے۔ لہذا آپ کی اطاعت جو بعثیت امیر ملت اور مرکز امت کی جاتی تھی۔ خدا اور رسولؐ کی اطاعت تھی۔ (مقام حدیث جلد اول ص ۶۷)

یعنی جن معاملات کے متعلق قرآن نے صرف اصولی بیان کئے اور جزئیات متعین نہیں کیں۔ ان اصولوں کی جزئیات متعین کرنا مرکز ملت کا کام تھا اور اولین مرکز ملت حضورؐ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والامصفات تھی۔ اس اولین مرکز ملت کی احادیث یعنی ان کے اقوال و اعمال و اقوال پر بحث کرتے ہوئے انہیں سب فرما سکتے ہیں۔

لہذا اگر یہ سب مرجع ثابت بھی کر دیا جائے کہ غلام روایت یقینی

طور پر بھی ہے۔ تو بھی اس سے مفہوم یہ ہو گا کہ حضور کے
زمانہ مبارک میں دین کے فلاں گوشہ پر کس طرح عمل کیا گیا۔

مختار
در مقام حدیث جلد ۱ ص ۶۶۔

جس سے عیاں ظاہر ہے کہ خود حضور کے زمانہ میں بقول مشر پر وزیر حضور کی
احادیث کو دین سمجھ کر ان پر عمل کیا جاتا تھا جیسا کہ آج کل ان کو دین کا
جزوہ اعظم سمجھا جاتا ہے اور اس حیثیت سے ان پر عمل کیا جاتا ہے۔ اس
سے اگلے پیرا میں اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے مزید رد کرنے لکھا۔

اگر ہمارے زمانہ کا مرکز حکومت قرآنی سمجھے کہ اس عمل میں کسی
رد و بدل کی ضرورت نہیں۔ تو اسے علیٰ حالہ رائج کر دے اور
اگر سمجھے کہ ہمارے زمانے کے اقتضات اس میں رد و بدل
چاہتے ہیں۔ تو اس میں رد و بدل کرے۔ یہ ہے احادیث کی
صحیح دینی حیثیت۔
در مقام حدیث جلد ۱ ص ۶۶۔

دریائے دجل کے طوفان سے ”احادیث کی صحیح دینی حیثیت“ کی کشتی کا ڈوبنے
کی بجائے ساحل حقیقت پہنچ جانا ایک ایسی کرامت ہے۔ جس کی
تصدیق عربوں کی ضرب مثل الکذب تصدیق سے ہوتی ہے کہ چھوٹا بھی
کبھی بچ بول دیتا ہے۔ بقول حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کاندھلوی۔

حجت بولنا ہی صدق کے حجت ہونے کی دلیل ہے۔ اگر
صدق حجت نہ ہوتا تو کذب کی ضرورت نہ ہوتی (اس طرح وضع
حدیث بھی حجت حدیث کی دلیل ہے۔ اگر حدیث حجت نہ ہوتی

تو وضع حدیث کی ضرورت ہی پیش نہ آتی۔ (حجیت حدیث ص ۲۱)
 اس اصول سے حدیث کی حقیقت بھی معلوم ہو جاتی ہے کہ اگر احادیث دین
 پر عظیم نہ ہوتیں۔ تو مٹر پر وزیر اینڈ کو انہیں تاریخ ثابت کر لے پر نہ دیتے۔
 ان حالات میں احادیث کی حقیقت خود بخود روشن ہو جاتی ہے کہ یہ
 تاریخ انہیں بہتہ جزو دین ہیں جبکہ خود مٹر پر وزیر کی تحریروں سے ثابت ہے
 اب اس پر مایہ دین کے تاریخ بننے کی تاریخ مٹر پر وزیر کے الفاظ
 میں سنئے فرماتے ہیں:-

”یہ حقیقت واضح ہے کہ قرآن کریم اپنی اصل شکل میں ہمارے
 پاس موجود ہے۔ اس حقیقت پر بھی ہمارا ایمان ہے کہ نبی اکرم
 قرآن ہی کا اتباع کرتے تھے۔ اسے حضور کا کوئی قول یا
 عمل قرآن کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ ان دو اصولوں کے بعد
 احادیث کو پرکھنے کا نہایت عمدہ معیار ہمارے سامنے آ جاتا
 ہے۔ اور وہ یہ کہ جو حدیث قرآن کریم کے مطابق نہ ہوں انکے
 متعلق ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کا رسول اللہ کی طرف منسوب نہیں
 کیا جاسکتا۔ خواہ اس کے راوی کہتے ہی ثقہ کیوں نہ قرار
 دئے جائیں۔ جو احادیث اس طرح پر مٹی جائیں۔ ان کے متعلق
 ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے ہاں قابل اعتماد تاریخ دین ہے“
 (مقام حدیث جلد اول ص ۲۱)

ایسے حالات میں جبکہ خود مٹر پر وزیر کے قول کے مطابق

۱۔ قرآن میں ایسے واضح احکام بہت تھوڑے ہیں جن کی جزئیات بھی متعین کر دی گئی ہیں۔ اور

۲۔ ایسے احکام بہت زیادہ ہیں جن کی صرف حدود متعین کی گئی ہیں جزئیات متعین نہیں کی گئیں۔ اور

۳۔ ان جزئیات کو سب سے پہلے اُس وقت کے امام اور مرکزِ ملت معلوم القرآن نے متعین کیا۔ جو

۴۔ قرآن ہی کا اتباع کرتے تھے اور

۵۔ ان کا کوئی قول یا فعل قرآن کے خلاف نہیں ہو سکتا تھا۔ اور

۶۔ حضور کا وہی قول و فعل ہی حدیث کہلاتا ہے۔

تہ مشرب پرویز کا حضور کے اس قول و فعل (حدیث) کو جو قرآن کے مطابق ہو۔ دین تسلیم کرنے سے انکار کرنا اور اسے تاریخِ دین قرار دینا اور اس کے استاد حافظ محمد اسلم جبر اچوری کا اس کے متعلق یہ اعلان کرنا کہ

نہ حدیث پر ہمارا ایمان ہے۔ اور نہ اس پر ہم کو ایمان ملے گا حکم

دیا گیا ہے۔ (شروع اسلام ص ۱۹۵ دسمبر ۱۹۷۹ء)

ضد۔ ہرٹ اور وین دشمنی نہیں تو اور کیا ہے۔ ختمِ اللہ علیٰ قلوبہم کی اس سے زیادہ بہتر مثال اور کیا ہو سکتی ہے کہ حدیث کو دین سمجھتے ہیں۔ مگر مانتے نہیں۔ چنانچہ جب مشرب پرویز سے کہا گیا کہ جب احادیث آپ کے نزدیک یقینی اور حجت نہیں تو پھر آپ ابطالِ حدیث کے سلسلہ میں ان کو بطور سند کیوں پیش کرتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے استاد کے اعلان کی ان الفاظ

میں نقدیق کر دی کہ

”اعتراض کیا جاتا ہے کہ جب تم احادیث کو یقینی نہیں سمجھتے
تو ان کو بطور دلیل کے پیش کیوں کرتے ہو؟ سو واضح ہے کہ یہ
چیز بطور دلیل ان کے پیش کی جاتی ہے۔ جو انہیں یقینی مانتے
ہیں۔ تاکہ وہ خود دیکھ لیں کہ خود احادیث بھی ان کے مسابک کے
خلاف جاتی ہیں۔ ورنہ جہاں تک ہمارے لئے حجت شرعیہ اور
اطمینان قلب کا تعلق ہے۔ الحمد للہ کہ اللہ کی کتاب کافی ہے“

در مقام حدیث جلد ۱ ص ۱۳۱

چونکہ ان لوگوں نے قرآن کے معنی و مفہوم بدل دیے ہیں۔ جن کی فہم
تفسیر احادیث میں موجود ہے۔ اس لئے انہیں مجبوراً اپنے معنی و مفہوم کو صحیح
ثابت کرنے کے لئے سرمایہ حدیث کو بھی جھٹلانا پڑا۔ تاکہ قرآن کے وہی معنی
مفہوم صحیح سمجھے جائیں۔ جو یہ اپنی بصیرت قرآنی سے کرتے ہیں۔ ورنہ انہیں
اس سلسلہ میں دماغ سوڑی نہ کرنی پڑتی۔ اور نہ ہی انہیں دین کے اس
جزو اعظم (احادیث) کو تاریخ ثابت کرنے کے لئے ایڑی چوٹی کا زور لگانا
پڑتا۔ کیونکہ دین پر ایمان لانا ضروری ہے۔ تاریخ پوچھو وہی نہیں۔ جیسا کہ
خود مسٹر پیوینہ لکھتے ہیں کہ

”تاریخ یا اخبارات ہمارے لئے دین کی حیثیت نہیں رکھتیں
میراجی چاہے۔ ایک واقعے کو صحیح تسلیم کریں۔ اور اگر اس کے
خلاف میرے پاس دلائل ہوں۔ تو یہ کہہ کر رد کر دوں کہ مجھے

اس کی صحت پر شبہ ہے..... مثلاً تاریخ میں لکھا ہو کہ فلاں
بادشاہ نے فلاں مقام پر جھوٹ سے کام لیا۔ میں چاہوں تو
اسے صحیح تسلیم کروں نہ چاہوں تو اسے مسترد کر دوں۔ نہ مجھ پر اس
باب میں کوئی پابندی عائد ہوتی ہے۔ نہ میرے ایمان پر
کوئی اثر پڑتا ہے..... یا مثلاً اخبار میں آپ دیکھتے ہیں کہ
شہر میں کسی شخص نے ایک دوسرے شخص کی ناک کاٹ ڈالی
تو اسے ماننا نہ ماننا آپ کے ایمان کا جزو نہیں۔

(مقام حدیث جلد ۱ ص ۶۲-۶۳)

سوائپ نے مسٹر پرویز کی تصریحات کی روشنی میں دیکھ لیا کہ پرویز اینڈ کو ممبرانہ
حدیث کو تاریخ اسے بتاتے ہیں تاکہ مسلمان اسے جزو دین و ایمان تصور کرنے
سے باز رہے اور اس مسئلہ میں اسیوں دھوکا دیا جاتا ہے کہ
۱۔ خود قرآن کتاب تاریخ پر مشتمل ہونے کا دعویٰ ہے۔

۲۔ امام بخاری نے اپنی کتاب بخاری شریف کا نام الجامع الصحیح
المسند المختص من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
وایامہ رکھ۔ ایام سے تاریخ کے سوا اور کوئی مطلب نہیں نکل سکتا۔

۳۔ امام ابو حنیفہ شاہ ولی اللہ علامہ سید سیدان ندوی۔ علامہ اقبالؒ
اور مولانا سید منظر احسن کیلانی نے اپنی تحریروں میں احادیث کے متعلق لفظ
تاریخ استعمال کیا ہے جیسا کہ مقام حدیث جلد ۱ کے صفحات ۲۵۶ تا ۲۵۸ اور
صفحہ ۱۰ تا ۳۰ سے ظاہر ہے۔ اور اس کے بعد خود کو حق بجانب قرار دینے

کے لئے یوں استہزا کرتے ہیں کہ:-

”ظہور اسلام اسی مسلک کی دعوت دینے کے جوہر میں منکر حدیث“
 غلہ اترتا دیکھو قراد دیا جا رہا ہے۔ اب آپ خود ہی دیکھ لیجئے
 کہ اس معاملے میں کتنے کتنے بڑے منکرین حدیث اس کے

ساتھ شامل ہیں۔ (مقام حدیث جلد ۱ ص ۲۵۸)

حالانکہ وہ بخوبی جانتے ہیں کہ جن اکابر کا نام دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہیں بھی لفظ
 ”تاریخ“ کو اس معنی و مفہوم میں استعمال نہیں کیا جس میں مسٹر پرویز اینڈ کو
 استعمال کرتے ہیں۔ بلکہ انہوں نے احادیث کے متعلق لفظ ”تاریخ“ استعمال
 کرنے کے باوجود ہمیشہ احادیث کو سرمایہ دین سمجھا۔ صرف سمجھا ہی نہیں۔ بلکہ
 ان پر بحیثیت جزو دین عمل بھی کرتے رہے اور کہہ رہے ہیں۔ جیسا کہ ان کے علم و
 عمل سے ظاہر ہے۔

مگر پرویز اینڈ کو اپنی عادت سے مجبور ہے۔ وہ جب تک قرآن اسلام
 اور اکابر اسلام کے نام کی آڑ سے اس کا دھل و فریب کا میاں نہیں ہو سکتا
 اس لئے مسلمانوں کو اس معاملہ میں حسن ظن سے زیادہ حزم و احتیاط سے
 کام لینا چاہیے۔

کہیں ہمرنگ زمیں دام نہ ہو

اب حافظہ اور یادداشت کی اہمیت

قبل ازیں مسٹر پرویز کی تحریروں کے حوالوں سے یہ امر پایہ ثبوت تک پہنچا

جا چکا ہے کہ احادیث دین کا جزو اعظم ہیں۔ یہ ایک مسلمہ امر ہے کہ **كُلُّ**
جَلِيلٍ لَدَيْكَ جَوْهَرٍ آفتاب نبوت طلوع ہوا اور کفر والحادی ظلم و تشدد
عصیان و طغیان کے بادل چھٹنے لگے۔ ظلمت کے پردے اٹھتے ہی لوگوں
نے جوق در جوق آفتاب نبوت کے قریب ہونے اور دہاں سے روشنی حاصل
کرنے کی کوششیں شروع کر دیں۔ دوسری طرف سے اس مقرب اقلوب
نے بھی بڑے بڑے ائمہ ضلالت کو ہدایت کی راہ پر ڈال دیا۔ ہر ایک کے
دل میں پیغمبر خدا اور دین متین کی محبت و عظمت بڑھنے لگی۔ ہر مسلمان اس بات
کا جویاں نظر آتا تھا کہ وہ اپنی زندگی اسلام کے سانچے میں پوری طرح ڈھال
لے۔ اور اس غرض کے لئے ان کی نظروں کے کمرے ہر وقت حضور نبی کریم صلی اللہ
علیہ وسلم کی زندگی کا عکس لینے کے لئے متحرک رہتے تھے۔ حضور کے
متعلق جن باتوں کا احیاء کرنا کو پتہ نہ لگ سکتا تھا۔ وہ قناعت یا خاموشی
اختیار نہیں کرتے تھے۔ بلکہ ایک دوسرے سے پوچھا کرتے تھے۔ اور اس
میں چھوٹے بڑے کا کوئی امتیاز نہ تھا۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ
(جو ہر وقت حضور کی خدمت میں رہتے تھے۔ یہاں تک کہ حضور رجب گھر
پر۔ حج پر یا جہاد کے سفر وغیرہ تشریف لے جاتے تو ضمیع نبوت کے یہ پردے
بھی ساتھ رہتے تھے) کے اس بیان سے ظاہر ہے۔

آنحضرت سے میری وابستگی کا حال چونکہ لوگوں کو معلوم تھا۔ اس لئے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی مجھ سے پوچھا کرتے ان پر چھنے
والوں میں عمرؓ بھی ہیں۔ عثمانؓ بھی۔ علیؓ بھی۔ طلحہؓ بھی اور زبیرؓ بھی۔
(طبقات ابن سعد)

اور حسب کسی بات کا پتہ صحابہ کی جماعت سے نہ لگ سکتا۔ تو اسکی دریافت و تحقیق کے لئے اہل اہل الذمین کے پاس آدمی بھیجا جاتا۔ تاکہ کوئی فعل سنت نبوی کے خلاف نہ ہو سکے اور ساتھ ساتھ علم کی تکمیل بھی ہوتی رہے جس پر عمل کا وارو مدار ہے۔ ان جویان غم و قبحان سنت کی سرگرمیاں صرف مدینہ تک محدود نہ تھیں۔ بلکہ جو بھی انہیں پتہ نہ تھا کہ حضور کی کوئی حدیث فلاں شخص کے پاس فلاں جگہ ہے۔ تو وہ پر دانہ وار وہاں پہنچتے۔ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ جو خود مدینہ کے رہنے والے تھے۔ اور احادیث کا کافی ذخیرہ رکھتے تھے۔ فرماتے ہیں:-

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں میں سے ایک حسب کے واسطے مجھے حضور کی ایک حدیث پہنچی میں نے اسی وقت ایک اونٹ خریدا اور اس پر اپنا بچہ واگس کر ایک ماہ تک چلتا رہا۔ یہاں تک کہ شام پہنچا۔ اور عبد اللہ بن ابی اسحاق افسار می زمین سے حدیث پہنچی تھی اس کے گھر پہنچا۔ اندر آدمی بھیجا کہ دروازہ پر جا کر کھڑا ہوا ہے۔ آدمی نے واپس ہو کر پوچھا کہ کیا جابر بن عبد اللہ ہیں؟ میں کہتا ہوں۔ عبد اللہ بن ابی اسحاق باہر نکل آئے۔ ورنہ ایک دوسرے سے گلے پیٹے پھر میں نے پوچھا کہ مجھے آپ کے ذریعہ سے ایک حدیث پہنچی ہے۔ جو آنحضرت سے مظالم کے متعلق آپ نے سنی ہے اور میں ابی اسحاق ہوں۔ عبد اللہ بن ابی اسحاق نے جواب دیا کہ

میں نے رسول اللہ سے سنا۔ آپ فرماتے تھے (پھر انہوں نے
 ساری حدیث بیان فرمائی) (جامع بیان العلم ابن عبد البر ص ۹۲)
 اس سے زیادہ عجیب واقعہ حضرت ابوالیوب انصاری رضی اللہ عنہ کا ہے
 جو بہت مشہور صحابی تھے۔ انہوں نے حضور سے دربار رسالت میں موجودگی
 حضرت عقبہ بن عامرؓ پر حدیث سنی تھی۔ من ستر مسلماً خزینہ مستورہ
 اللہ یومر القیامہ مگر یہ بین دل میں اس کی محنت کے متعلق کچھ شب
 سا پیدا ہوا۔ جسے مٹانے کے لئے وہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ
 کے پاس مدینہ سے مصر روانہ ہوئے جہاں وہ قیام پذیر تھے وہاں پہنچتے
 ہی انہوں نے علیاک سلیک کے بعد فوراً کہا کہ مجھ سے اس حدیث کو
 بیان کریں جو حضور نے مسلمانوں کی عیب پوشی کے متعلق بیان کی۔ کیونکہ
 اس وقت آپ کے سوا اس حدیث کے سننے والا اور کوئی نہیں رہا۔
 انہوں نے وہ حدیث بیان فرمائی جو اسی طرح درست تھی جس طرح حضرت
 ابوالیوب کو یاد تھی۔ مگر محض دل کا شب رفع کرنے کے لئے مدینہ سے
 مصر پہنچے۔ اتنا دور وراز سفر کرنے کے بعد وہاں تکاں اتارنے کیلئے
 کتنا عرصہ ٹھہرے؟ اسی کا جواب سن کر آپ حیران رہ جائیں گے کہ
 حضرت ابوالیوب انصاری حدیث سننے ہی اپنی سواہی لی
 طرف پٹے سواہ ہوئے۔ اور مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ آپ
 نے (مصر) میں اپنا کجاوا بھی نہ لھوایا۔

(جامع ص ۹۲)

دارمی نے ابوالمعالیہ سے یہ روایت کی ہے کہ
ہم لوگ بصرہ میں ایک روایت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کے صحابیوں کے حوالہ سے سنتے تھے۔ مگر ہم صرف اس پر
قناعت نہیں کر لیتے تھے۔ جب تک سوار ہو کر مدینہ پہنچ کر
خود ان صحابیوں کی زبانی بھی اس روایت کو نہ سن لیتے۔

(دارمی)

یہاں تک کہ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کے متعلق یہ روایت موجود ہے
کہ ان ابوسعید اصل فی حرف یعنی حدیث کے ایک حرف کی تصحیح کے لئے
انہوں نے باضابطہ کورج کیا اور ایسے کئی واقعات موجود ہیں جن کی تفصیل کی
یہاں گنجائش نہیں ان سے صاف ظاہر ہے کہ

(۱) اس وقت لوگوں میں دین کا علم جاننے کا اتنا شوق تھا۔ جتنی آج
اس سے نفرت کی جاتی ہے۔

(۲) وہ حدیث کے مفہوم پر اکتفا نہیں کرتے تھے۔ بلکہ حروف کو ذہن
نشین کرتے تھے۔ ورنہ انہیں ایک ایک حرف کی صحت کے لئے درودراز
سفر طے کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ اس سے مشرپہ و نیزہ کی اس کھیل پروازی
کی تردید ہوتی ہے کہ

احادیث کی جس قدر کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ بخاری
اور مسلم سمیت ان کے الفاظ رسول اللہ کے نہیں ہیں یہ احادیث
روایات بالمعنی ہیں۔ یعنی ان کا انداز یہ ہے کہ مثلاً ایک صحابی

نے رسول اللہ سے کچھ سنا۔ اس نے جو کچھ سمجھا۔ اپنے الفاظ میں
کسی دوسرے سے بیان کیا۔ اس نے جو کچھ اُخذ کیا۔ اسے
آگے منتقل کر دیا۔ (مقام حدیث جلد ۱ ص ۵۲)

ایسی بے سرو پا دلیلیوں سے ایک عام شخص کو تو باسانی سے فریب دیا جاسکتا
ہے۔ مگر علم الحدیث کی تاریخ جاست والوں کو دھوکا نہیں دیا جاسکتا۔
امور دین کے متعلق صحابہ و ائمہ کی محبت و محبت کے اس اہتمام کو مد نظر
رکھتے ہوئے یہ دیکھنا بھی ضروری ہے کہ حضور کے اولین مخاطب یعنی صحابہ
کرام کے دل میں دین سکھانے والے کی کتنی محبت و عظمت تھی۔ اس کی
تفصیل لکھنے کے لئے تو شاید میری بقایا زندگی بھی ناکافی ہو۔ مگر میں اس
کی ایک ایسی مثال پیش کرتا ہوں۔ جو آپ ایسے نفیس طبع شاید کسی قیمت
پر ایسی مثال پیدا کرنے کو تیار نہ ہوں۔ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
جب وضو پڑھتے۔ تو صحابہ کرام وضو کے پانی کو زمین پر نہ گرنے دیتے تھے
بلکہ اسے تبرکاً ہاتھوں یا تھلے کر میدان پر مل دیتے تھے۔ جب دربار رسالت
میں بیٹھتے تو کھان حلی رومینا الطیر کا منظر ہوتے یعنی ایسے سکون
و خاموشی کے ساتھ بیٹھتے کہ گویا ان کے سر پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں۔
اور جب حضور ارشاد فرماتے ملتے تو وہ مجنوں کے اس تصور کی تصویر بن جاتے

إِذَا مَا بَدَأْتُ لَيْلِي فَصَلَّىٰ أَعْيُنٌ

وَأَنَّ هِيَ مَا جُتِيَ فَصَلَّىٰ مَسَامِعُ

یعنی جب بھی رات سنانے آتی ہے۔ تو میرا یہ جزو آنکھ بن جاتا ہے۔ اور

جب پہلی مجھ سے بات کرتی ہے تو میرا ہر جزو بدن کا من اولہ گوش ہوش بن جاتا ہے صحابہ کرام کا اس طرح گوش ہوش بن جانا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے لئے یہ دعا کرنا **نَفْسُ اللَّهِ اَمْرٌ اَسْمَعُ مَقَالَتِي** کہ ان کی باتیں (حاشیہ) ان کے دلوں میں محفوظ ہو جائیں۔ اس بات کی بین دلیل ہیں کہ نفیس تعالیٰ انہیں خصوصی حافظہ عطا ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ حضور کے ارشادات کو حرفاً حرفاً روح دل پر نقش کر لیتے تھے۔ مگر مسٹر پیوین ان کے حافظہ یا یادداشت کو قابل اعتبار نہیں سمجھتے اور لکھتے ہیں کہ

ارباب جرح و تعدیل نے یہ فرود کیا کہ ایک حدیث میں جس قدر راویوں کا سلسلہ آتا ہے۔ اس کے متعلق بڑی کدو کاوش سے تحقیق کی کہ وہ ثقہ تھے۔ پرہیزگار تھے۔ متقی تھے۔ لیکن یہ امر بالکل یہ بیہیت سے ہے کہ ایک شخص کا متقی و پرہیزگار ہونا اس بات کے لئے مستلزم نہیں کہ اس کی یادداشت بھی اچھی ہو۔ (مقام حدیث جلد ۱ ص ۵۳)

کہہ دیا جاتا ہے کہ اس زمانے میں عربوں کا حافظہ بہت قوی تھا۔ اس لئے ان کی یادداشت پر بھروسہ کر لیا جاتا تھا۔ لیکن اگر دین کے معاملہ میں یادداشت پر بھروسہ کر لینا ہی کافی تھا تو قرآن کریم لکھوائے کی کیا ضرورت تھی۔ اس کیسے لوگوں کی یادداشت کیوں کافی نہ سمجھی گئی۔ (مقام حدیث جلد ۱ ص ۵۳)

اس سوال کا جواب یا صواب کہ قرآن کریم لکھونے کی کیا ضرورت تھی آپ کے اگلے صفحات پر تدوین حدیث کی تاریخ کے زیر عنوان ملے گا۔ یہاں چونکہ صرف نفس حافظہ یا یادداشت زیر بحث ہے اسلئے گفتگو اسی حد تک محدود رکھی جاتی ہے۔ پیشتر اس کے کہ اس وقت کے لوگوں کے حافظہ اور یادداشت پر روشنی ڈالی جائے۔ اس امر کی جانچ پڑتال کر لینی بھی ضروری ہے۔ کہ ہادی کی تمنا اور ہدایت یافتگان رضوان اللہ اجمعین کے حقوق و حافظہ کو چیلنج کر نیا آنے کا اپنا حافظہ صحیح طور پر کام کر رہا ہے یا انکی تحریر کا جائزہ لینے سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ان کا اپنا حافظہ اکثر ان کا ساتھ نہیں دیتا۔ وہ ایک جگہ جو کچھ لکھ جاتے ہیں۔ دوسری جگہ خود ان کی اپنی تحریر سے اس کی تردید مودہی ہوتی ہے۔ مثلاً انہوں نے مقام حدیث جلد ۱ ص ۱ کی تیسری سطر سے یوں لکھا شروع کیا۔

”حضور نے جہاں قرآن کریم کے متعلق اس قدر حزم و احتیاط کے

کام کیا۔ احادیث کے متعلق کوئی انتظام نہیں فرمایا۔“

اور اسی صفحہ کی مجب با دھوپیں سطر پر پہنچے۔ تو لکھا کہ

”حضرت عبداللہ بن عمرو کی درخواست پر حضور نے انہیں اجازت

فرمادی تھی کہ وہ چاہیں۔ تو احادیث لکھ لیا کریں۔“

مگر نادانستہ طور پر یہ سطر لکھنے کا جب احساس ہوا۔ تو فوراً اگلی سطر میں اسکی

یوں تردید کرنے کی کوشش کی کہ

”اس سے بھی زیادہ سے زیادہ اتنا ثابت ہو گا کہ حضور نے

اجازت عطا فرمائی تھی۔ اس کا حکم نہیں دیا تھا۔

حالانکہ یہ امر بدیہیات سے ہے کہ مسئلہ کا کام سبق پڑھانا ہوتا ہے اور اس کو یاد رکھنا یا لکھ لیتا متعلم کے ذمہ ہوتا ہے۔ اور حجب ایک ایسے معلم اپنے اسباق کو یاد رکھنے کے علاوہ اس وقت کے دستور کے علی الرغم رکھنے کی بھی اجازت سے ہے ہوں جن کا نطق وحی ہو جن کا فیصلہ اہل قرار دیا گیا ہو۔ جس پر دل میں تنگی لانے کی بھی اجازت نہ ہو۔ جن کے متعلق صاف کہہ دیا گیا ہو۔ کہ وہ جس امر کی اجازت دیر اسے اختیار نہ کرے۔ بات سے روکیں۔ اس سے رک جاؤ۔ کہ اس کے اتباع میں ہتھاردی ہدایت کا لازمہ مفہم ہے۔ تو اس کی اجازت کو حکم کے درجہ میں نہ سمجھنا الہی کا کام ہے جن کو قرآن کے دیباچہ میں "والضالین" قرار دیا گیا ہے۔ ورنہ انعمت علیہم کے لئے حضور کا اشارہ چشم وابرو بھی ناقابل اپیل علم کی حیثیت رکھتا ہے۔

ایسی ہی ایک دوسری مثال ملاحظہ فرمائیں۔ ایک جگہ تو مسٹر پرویز بڑے

طعراق سے یہ لکھ گئے کہ

۱۔ ایک شخص کا متقی درپہیز گار ہونا۔ اس بات کے لئے مستلزم

نہیں کہ اس کی یادداشت بھی اچھی ہو۔

۲۔ قرآن کے معاملہ میں لوگوں کی یادداشت کیوں کافی نہ سمجھی گئی۔

مگر کچھ دور جا کر وہ پٹری سے اتر گئے اور فوراً جوش میں تسلیم کر بیٹھے کہ

۱۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں آپ کے

اقبال و افعال کو قلمبند کرنے کا اہتمام نہیں تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا

کہ آپ کی وفات کے بعد صحابہ کرام کے پاس بجز قرآن کے
کوئی دوسرا صحیفہ نہیں تھا۔ کسی ضرورت کے وقت اگر وہ کوئی
حدیث بیان بھی کرتے تھے۔ تو اپنے حافظے سے بیان کرتے
تھے۔ (مقام حدیث جلد ۱ ص ۲۸۸)

(۲) صحابہ کبار کی ایک جماعت تھی جنہیں قرآن کریم کا ایک
ایک لفظ لکھا دیا جاتا تھا۔ ہزاروں حفاظ تھے جنہیں لفظاً
لفظاً یاد کرایا جاتا تھا۔ (مقام حدیث جلد ۱ ص ۲۸۵)

اگر مسٹر پرویز کا حافظہ اتنا قوی ہوتا اور ان کی یادداشت اتنی تیز
ہوتی۔ تو وہ اس بات کو ہرگز نہ بھولتے کہ پیچھے کیا کہہ آئے ہیں اور اسباب
کہہ رہے ہیں؛ ایک طرف یہ کہنا کہ ان کی یادداشت اچھی نہ تھی۔ اور دوسری
طرف اقرار کرنا کہ وہ بوقت ضرورت اپنے حافظے سے حدیث بیان کرتے
تھے۔ یا ایک مقام پر یہ لکھنا کہ اگر دین کے معاملہ میں یادداشت پر بھروسہ
کر لیا ہی کافی تھا۔ تو قرآن کریم لکھو اسے کی کیا ضرورت تھی۔ اور دوسرے
مقام پر اس امر کو تسلیم کر لیا کہ قرآن لکھنے والی صرف ایک جماعت تھی
اور قرآن کو یاد کرنے والے ہزاروں حفاظ تھے۔ یہ تعارضات یا اختلافات
اس بات کی دلیل ہیں کہ چونکہ مسٹر پرویز کو خود اپنے حافظہ و یادداشت پر
پورا پورا یقین نہیں۔ اسلئے وہ دوسروں کے متعلق بھی ایسا خیال کرتے
ہیں اور کیا عجب کہ انہوں نے یہ فیصلہ خود اپنے حافظہ کی بنیاد پر دیا ہو کہ
ایک شخص کا متفق دیر ہیر گار ہونا اس بات کے لئے مستلزم نہیں کہ اس کی

یا دواشت بھی اچھی ہو۔

بہر حال یہ امور خود مشرپ وز کے اپنے بیادوں سے ثابت ہیں کہ
(۱) حضور کی وفات کے بعد خنفا را شدین۔ دیگر صحابہ کو قرآن کی
موجودگی میں حدیث سے مدد لینی پڑتی تھی اور احادیث حافظ
سے بیان کی جاتی تھیں۔ سننے والے سنانے والے کے نقطہ
پر اعتماد کرتے تھے۔

(۲) قرآن کریم کو لکھنے والی ایک مختصر سی جماعت تھی۔ اور
اس کو حفظ کرنے والے ہزاروں حفاظ تھے۔

مشرپ وز کی اس غیر متوقع رہنمائی کے بعد سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس
وقت کے لوگ نوشت و خواند سے زیادہ اپنے حافظے سے کیوں کام لیتے
تھے؟ اس سوال کا جواب میں تاریخ سے دینا زیادہ مناسب سمجھتا ہوں
کیونکہ مشرپ وز کے نزدیک حدیث کے مقابلہ میں تاریخ زیادہ وقعت رکھتی ہے
مورخ اسلام علامہ سید سلیمان ندوی لکھتے ہیں:-

(۱) عربوں کا حافظہ فطرۃ نہایت قوی تھا۔ وہ سینکڑوں شعر کے
قصیدے زبانی یاد رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ فطرت کا
قاعدہ یہ ہے کہ جس قوت سے جس قدر کام لیا جائے۔ اس
قدر زیادہ اس کو ترقی ہوتی ہے۔ صحابہؓ اور تابعینؓ نے قوت
حفظ کو معراج کمال تک پہنچایا۔ وہ ایک ایک واقعہ اور
ایک ایک حدیث کو اس طرح زبانی سن کر یاد کرتے تھے۔

جیسے آج مسلمان قرآن مجید یاد کرتے ہیں۔ ایک ایک محدث کہتی
 کہی ہزار اور کہی کہی لاکھ حدیثیں زبانی یاد کرتا تھا اور یاد رکھتا
 تھا اور گو بعد میں لوگ اپنی یادداشت کے لئے لکھ بھی لیتے
 تھے۔ مگر جب تک وہ زبانی یاد نہ رکھتے۔ اہل علم کی نگاہوں
 میں ان کی عزت نہیں ہوتی تھی۔ اور وہ خود اپنی تحریری
 یادداشتوں کو عیب کی طرح چھپاتے تھے۔ تاکہ لوگ ایسا
 نہ سمجھیں کہ ان کو یہ چیزیں یاد نہیں (خطبات مدارس ص ۵۲)

(۲) صحابہ کو ڈر تھا کہ وقائع کے تحریری صورت میں آجانے کے
 بعد لوگوں کو پھر ان کے ساتھ وہ اعتنا روجہ اور مشغولیت باقی
 نہیں رہے گی۔ اور لوگ تحریری مجموعہ کے موجود رہنے کے
 سبب سے ان کے حفظ اور زبانی یاد رکھنے کی نیت سے
 جی چرائیں گے۔ یہ ڈر بالکل صحیح ثابت ہوا۔ چنانچہ جیسے جیسے
 سفینوں کا علم بڑھ گیا۔ سینوں کا علم گھٹا گیا۔ نیز اسی سلسلہ میں
 ان کو یہ بھی خیال تھا کہ ہر کس و ناس کتاب کے مجموعہ کو ہاتھ
 میں لے کر عالم بننے کی دعویٰ کر بیٹھے گا۔ چنانچہ یہ بھی ہوا۔
 (خطبات مدارس ص ۵۳)

(۳) محدثین کا خیال تھا کہ زبانی یادداشت تحریری یادداشت
 زیادہ محفوظ و درست یادداشت کو دوسروں کے تصرف سے محفوظ
 نہیں رکھا جاسکتا۔ ہر وقت خطرہ رہتا ہے کہ کوئی اس کی

بیشی نہ کرے۔ مگر نقوش دلوں کی لوحوں پر کندہ ہو جاتے ہیں۔
ان میں تغیر تبدیل ممکن نہیں۔ (ایضاً)

قبیلہ ربیعہ صاحب کے ان ارشادات کی تائید ان واقعات سے ہوتی ہے
جنہیں محقق اسلام مولانا سید مناظر احسن کیا لانی نے تدوین حدیث میں
جمع کر دیا ہے۔

مذہب العرب انہد کافوا
مطبوعین علی لحفظ
عرب کا عام طریقہ تھا کہ زبان فی یاد
رکھنے کی کچھ ان کی فطری عادت
سی تھی۔ اس بات میں ان کو خاص
خصوصیت حاصل تھی۔ (جامع)

عرب کا بلاد و کتابوں کے طوالت کو دیکھ کر مذاق اڑاتا تھا باتوں کا یہ عام
چلتا ہوا فقرہ تھا حرف فی تا مورد خیر من حشر فی کتبک دل میں
ایک حرف کا محفوظ رہنا کتابوں کی دس باتوں سے بہتر ہے۔

عرب کا مشہور شاعر کہتا ہے

لیس بعلم ما حوی القمطر
ما العلم الا ما حوی الصدرا
علم وہ نہیں ہے جو کتابوں میں درج ہے نہیں ہے علم لیکن صدرا ہی جو سینہ میں محفوظ کیا ہو
دوسرا کہتا ہے۔

مراسد دع العلم قرطاً ما فضیعه
ویس مستودع العلم قراطیس
جس نے علم کو کاغذ کے پیر کیا اس نے اسے فنا لے لیا علم کے بہترین مدفن کاغذ ہیں
امام شافعی فرماتے ہیں۔

علمی معی حیلث ما عیست یتفنی جطنی دعاء لہ لا یطن حندوق
بیر علم میرے ساتھ ہے جہاں جاتا ہوں مجھے نفع دیتا ہے میرا باطن اس علم
کا مدفن ہے نہ کہ حندوق کا شکم۔

ان كنت فی البیت كان العلم فیہ معی اور كنت فی السوق كان العلم فی السوق
اگر گھر میں رہتا ہوں تو علم میرے ساتھ رہتا ہے جب بازار میں ہوتا ہوں تو میرا
علم بھی بازار میں ہوتا ہے۔

کم از کم ان اشعار سے اس قوم کے خاص رجحان کا پتہ چلتا ہے۔ لکھنے
اور کتابت کے متعلق شاید ہی کسی زبان میں اس قسم کے اشعار مل سکتے ہیں
موساٹھی کے اس خاص مذاق کا یہ نتیجہ تھا کہ قدرتی طور پر ان کو اپنے حافظہ
پر بھروسہ کرنا پڑتا تھا۔ قاعدہ ہے کہ انسان اپنی جس قوت کو زیادہ استعمال
کرتا ہے۔ اس میں جدا پیدا ہو جاتی ہے مختلف اقوام کی مختلف چیزوں
کے ساتھ خاص مناسبت کی یہی وجہ ہے۔ اسی لئے یہ مسلم ہے۔ ان
العرب قد خصت بالحفظ و عرب حافظہ کی قوت میں غصہ حدیث لکھتے تھے،
ان کے حافظہ کی قوت کے جو واقعات کتابوں میں درج ہیں کتابی قوموں
کے لئے حقیقت یہ ہے کہ ان کا باور کہ نادشوار ہے۔ حافظہ عمر بن عبد البر
لکھتے ہیں۔

كان احدہم یحفظ ان ہاں بعض لوگ صرف ایک دفعہ
اشعار بعض فی معصۃ سن کر لوگوں کے اشعار یاد کر لیا
واحدة کرتے تھے۔

حضرت عبداللہ ابن عباس کے متعلق مشہور ہے کہ ان کے سامنے عمر بن ابی ربیعہ شاعر آیا اور اسی شعر کا ایک طویل قصیدہ پڑھ گیا۔ خاعر کے جانے کے بعد ایک شعر کے متعلق کچھ گفتگو ہوئی۔ ابن عباس نے فرمایا کہ مصرعہ اس نے یوں پڑھا تھا۔ جو مخاطب تھا اس نے پوچھا کہ آپ کو پہلی دفعہ میں کیا پورا مصرعہ یاد رہ گیا؟ بولے کہ تو پورے اسی شعر سنا دوں اور سنا دیتے۔

حدیث کے مشہور راوی امام زہری کا بیان لوگ نقل کرتے ہیں کہ۔
 ”میں بقیع کی طرف سے گزرتا ہوں تو اپنے کان بند کر لیتا ہوں
 اس اندیشہ سے کہ ان میں کوئی بات داخل نہ ہو جائے کیونکہ
 خدا کی قسم میرے کان میں اب تک کوئی ایسی بات داخل نہیں ہوئی ہے
 جسے میں بھول گیا ہوں۔“ (ابن عبدالبر)

شعری بھی یہی کہتے ہیں:-
 ”میں نے کبھی سیاہی سے سفیدی پر کچھ نہیں لکھا۔ اور نہ کسی شخص
 کی گفتگو میں نے کبھی بھولنے کے باعث دہرائی۔“

(ابن سعد)

غیر دیں پرتو حجت نہیں ہو سکتی۔ لیکن علماء اسلام کا خیال ہے کہ:-
 علاوہ اس کے کہ عرب کا حافظہ قدرتی طور پر غیر معمولی تھا یہ
 بھی سمجھا جاتا تھا کہ قرآن مجید کے متعلق جس نے اذالہ لحاظوں
 کا اعلان کیا تھا۔ اسی نے قرآن کی عملی شکل یعنی رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی حفاظت جن کے پیروں کی تھی

ان کے حقائقوں کو غیبی تائیدوں سے بھی کچھ غیر معمولی طور پر قوی
کر دیا تھا۔ (تذوینِ حدیث ص ۶۳ تا ۶۶)

مزید براں کتبِ احادیث و تہذیب و تاریخ سے اس امر کی شہادتیں بھی ملتی ہیں کہ:-

۱۔ ابو سعیدؓ سے کسی نے کہا اگر آپ فرمائیں۔ تو ہم آپ کی بیان
کردہ حدیثیں لکھ لیا کریں؟ انہوں نے جواب دیا۔ لکھو مت بلکہ
جیسا ہم نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے زبانی سن کر
یاد کی ہیں۔ تم بھی ہم سے سن کر زبانی یاد کرو۔

۲۔ ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰؓ نے بہت سی اقاد
روایات لیں۔ جب ہم ان کو لکھنے کے لئے اُٹھے تو فرمایا
اچھا کیا تم جو مجھ سے سنتے ہو۔ اس کو لکھتے بھی ہو؟ ہم نے
عرض کیا جی ہاں۔ کہا وہ سب لاؤ۔ پھر زبانی منگا کر ان کو دھو
ڈالا اور فرمایا جیسے ہم نے زبانی یاد کی تھیں۔ تم بھی ہمارے
حوالہ سے زبانی یاد کر کے نقل کرو۔

۳۔ مسروقؓ نے علقمہؓ سے کہا کہ مجھے قرآن کی متناسب سورتیں
لکھا دیجئے۔ فرمایا کہ کیا تم یہ نہیں جانتے کہ سلف کو لکھنا پسند
نہیں تھا۔ میں نے عرض کیا معلوم تو ہے مگر میرا ارادہ یہ ہے
کہ میں یاد کر کے پھر انہیں جلا دوں گا۔

۴۔ عبیدہؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنی وفات کے وقت
اپنی سب کتابیں منگا لیں اور ان کو مٹا ڈالا۔ جب ان سے

سبب دریافت کیا گیا۔ تو فرمایا مجھے اس کا خطرہ ہے کہ کہیں
یہ نااہلوں کے ہاتھ نہ پڑ جائیں اور وہ اس کی غلط مرادیں بیان
کریں۔

۵۔ امام اوزاعیؒ فرماتے ہیں کہ جب تک یہ علم زبان چلتا رہا
معزز رہا۔ جب کتابوں میں ماری ہو گیا۔ تو نااہلوں کے پلے
پڑ گیا اور اس کا نور جاتا رہا۔

۶۔ ابوامیمونؒ کتابت کی حمانعت کی ایک اور وجہ بھی بیان کرتے
ہیں کہ کھامت زدہ بیوقوف بھروسہ پر آدمی یاد کرنا چھوڑ
دیتا ہے۔ (ترجمان السنہ صفحہ ۲۰۵-۲۱۰)

اور حضرت ابوہریرہؓ رضی اللہ عنہ جو سب سے زیادہ احادیث بیان کرنے
کی وجہ تشریف لے گئے تھے ان کے زیر عتاب لگتے ہیں کہ حضرت قریب بن زیادؓ
کے لئے حضور نبی کریمؐ صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص طور پر دعا کرائی جس
کی بدولت ان کا حافظہ ایسا ہو گیا کہ کبھی کوئی چیز نہ بھولنے لگتے۔

غرضیکہ ان تاریخی شواہد اور مسٹر پرویز کے اپنے بیانات سے یہ
حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ اُس زمانہ میں اہمیت فنِ نوشت کی نہیں تھی۔
یادداشت کی تھی۔ جسے محدثین نے معراج کمال تک پہنچایا۔ محدثین میں چونکہ
امام بخاریؒ کو سب سے زیادہ حدیثیں یاد تھیں۔ اس لئے جماعتِ محدثین
سے وہ زیادہ پرویز اینڈ کو کے زیر عتاب بنے مگر ان کے حافظہ کا نقشہ ان
کے ہم عصر حاشیہ نویس سما عیسیٰ نے یوں کھینچا ہے کہ

امام بخاریؒ ہم لوگوں کے ساتھ مشائخ بصرہ کی مجلس میں جایا کرتے تھے اور یہ لڑکے ہی تھے اور کھتے لکھتے کھاتے کچھ نہ کھتے۔ آخر ایک دن ہم نے اعتراضاً کہا کہ آپ ————— احادیث کو ضبط تحریر میں تو لٹاتے

ہی نہیں۔ یہ طریق یادداشت کیسے صحیح ہو سکتا ہے۔ تو حضرت امامؒ نے فرمایا کہ اچھا آپ لوگوں نے جو کچھ اب تک لکھا ہے۔ وہ میرے پاس لاؤ جب ہم لوگ اپنی اپنی بیاضیں لے کر آئے تو انہوں نے صرف زبانی ہماری بیاضیوں کی پندرہ ہزار حدیثیں سنا دیں۔ (تخریر بخاری ص ۱۰۳)

جس امامؒ کے زمانہ طالب علمی اور لڑپن کی یادداشت کا یہ حال ہو اس کو اگر بعد میں اپنے شیخ حضرت اسحاق بن راہویہ کے مقابلہ میں جنہیں اپنی کتاب میں سے ستر ہزار حدیثیں یاد تھیں۔ دس لاکھ حدیثیں یاد ہوں تو یہ امر حیرانِ تعجب نہیں ہو سکتا۔ جبکہ ان کے اساتذہ میں سے امامؒ کے شاگردوں کو بھی دس لاکھ اور امام بخاری بن معین کو بارہ لاکھ حدیثیں یاد تھیں۔ ایسے حالات میں جبکہ قرآن و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخاطب قدم اور اس کے ارباب علم و ادب کے ذہن لکھنے کا رواج ہی نہ ہو۔ بلکہ اسے عار سمجھا جاتا ہو۔ اور علم کو سفینوں کی بجائے سینوں میں محفوظ رکھنے کو ترجیح دی جاتی ہو۔ اس کے باوجود ہمارے دور کے متعلق مٹریہ ویزہ کا یہ لکھنا کہ

اگر یہ چیزیں (احادیث) بھی دین کا جزو ہوتیں۔ تو ظاہر ہے کہ خود نبی اکرمؐ احادیث کا مستند مجموعہ لکھوا کر چھوڑ جاتے۔ آپ کے

بعد آپ کے جانشین خلفائے راشدین اس مجموعہ کے مصدقہ نسخے مختلف مقامات پر بھیجتے۔ (مقامِ حدیث جلد اول ص ۱۰۴)
اگر احادیث بھی دین کا جزو ہوتیں۔ تو کیا رسول اللہ ان کی حفاظت کا کچھ بھی انتظام نہ کرتے (مقامِ حدیث جلد اول ص ۱۰۵)

یہ علم الحدیث سے ناواقف لوگوں کے دلوں میں دوسرے پیدا کرنے کی غرض سے ان کو دھوکا دینا نہیں تو اور کیسے۔ حالانکہ مذکورہ میں لادینی پھیلائے کی غرض سے دین کے اس محفوظ دفتر کو حرف غلط کی طرح نشانہ کیلئے پرویز اینڈ کوڈ لائل و بڑاہن کے جوہم چلائے ہیں۔ ان میں سے ان کے مذکورہ صدر دلائل کی حیثیت آئٹیم بم کی سی بتلائی جاتی ہے۔ لیکن جب اسے مذکورہ بالاتاریخی شواہد کی روشنی دیکھا جاتا ہے۔ تو وہ ریت کے بم سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتیں۔

مشرقیہ پرویز اینڈ کوڈ کے نزدیک احادیث کا تمام دفتر محض اس لئے ناقابل قبول ہے کہ یہ حضورؐ نے خود نہیں لکھوایا۔ بلکہ ان سے سن کر دوسروں نے لکھا ہے۔ حالانکہ قرآن پاک بھی اس صاحب علیٰ کل شئیٰ قدیر نے خود نہیں لکھوایا۔ بلکہ اس نے بھی اسی حافظ و یادداشت کو اپنے کلامِ پیغام پہنچانے کا ذریعہ بنایا۔ اور بواسطہ جبرائیل علیہ السلام حضورؐ کے پاس بھیجا۔ انہوں نے جو کچھ جبرائیلؑ سے سنا۔ اسے یاد کیا۔ کیونکہ آپ اُمّی تھے یعنی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ اور پھر قرآن کی جو آیات نازل ہوتی گئی آپ یاد کرتے گئے اور دوسروں کو سناتے گئے۔ جن میں سے بقول مشرقیہ پرویز

ایک جماعت نے اسے مکھڑا شروع کر دیا اور ہزاروں نے حفظ کرنا شروع کر دیا تو انالہ حافظوں میں اس امت مسلمہ کے حافظوں کی حفاظت بھی شامل تھی۔ جب تک حافظہ کی حفاظت کا انتظام نہ ہوتا۔ قرآن و حدیث سینوں میں کیسے محفوظ رہ سکتے تھے۔ جب کہ امت مسلمہ سے پہلی قوم نصاریٰ محض حافظہ کے قومی نہ ہونے کی وجہ سے بتایاے عذاب ہوئی۔ جیسا کہ ان آیات سے ظاہر ہے:-

وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَسِيَةً
يُحِجُّونَ عَنِ الْكَلِمِ عَنْ مَوَاقِبِهِ
وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ
(المائدہ ۳)

پھر ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا (لیونہ) وہ کلام کو اس کے موقع سے بدل دیتے ہیں۔ اور ان کو جو نصیحت کی گئی تھی۔ اس سے نفع اٹھانا بھول گئے۔

اس قوم نے انجیل کو بدل ڈالا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نصائح کو بھول گئی جس کی وجہ سے وہ قسوة القلوب کے عذاب میں گرفتار ہو گئی مگر قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان نہ تو کلام اللہ کو بدل سکے گا اور نہ رسول اللہ کے فرمودات کو بھول سکے گا۔ البتہ وہ ان دونوں کو نظر انداز کر دے گا یعنی اس پر عمل چھوڑ دیگا۔ چنانچہ قیامت کے دن جب حضورؐ سے ان کی امت کے متعلق سوال ہوگا۔ تو حضورؐ یہ نہیں فرماویں گے کہ انہوں نے کلام اللہ میں تحریف کی یا احادیث الرسولؐ کو بھول گئے۔ بلکہ یہ فرماویں گے کہ

يُنَزِّلُ ابْنُ قُرَيْشٍ الْخَسَدَ
اسے پروردگار میری قوم نے اس

هَذَا الْقُرْآنَ مَحْجُوزًا (الفرقان ۳۳) قرآن کو بالکل نظر انداز کر رکھا تھا۔

کیونکہ کلام اللہ و کلام الرسول روزِ اول سے سینوں اور سفینوں میں محفوظ
چلا آ رہا ہے اور تا قیامت محفوظ رہے گا۔ اور پھر ویرانیت کو کی قرآن کی معنوی
تحریف یا احادیث کو جھٹلانے کی تحریک انشائے کامیاب نہ ہوگی۔

اگر امتِ مسلمہ کو حافظہ کی خصوصی قوت عطا نہ کی جاتی۔ تو اس کا حال بھی
اچھ سابقہ کی طرح ہوتا جن کے ہاں نہ کوئی صحیفہ محفوظ رہا۔ نہ کوئی اس کا حافظہ
پیدا ہو سکا۔ بخلاف اس کے صرف پانچ سال کا مسلمان بچہ پورے قرآن
پاک کے ۳ پارے یا ۱۱ سورتیں یا ۴۰ رکوع یا ۳۴۸۶ کلمات یا ۲۲۶
حروف سینہ میں محفوظ کر لیتا ہے۔

تاریخ کے ان روشن واقعات سے پتہ چلے گا کہ کوئی بدعتی کا صاف
پتہ چلتا ہے نہ آپ ذرا خود انصاف فرمایں کہ جو لوگ شب و روز نہ بھر تاریخ کی
غواصی کر کے بڑی مشکلوں سے ایسے واقعات نہیں نہ کہیں سے تلاش
کرنے میں مصروف رہتے ہیں۔ جن سے ابطالِ حدیث کا کام لیا جاسکے کیا
ان کی نظروں سے یہ واقعات نہیں گزر رہے ہوں گے؟ کیا وہ اس وقت
کے رسم و رواج سے ناواقف ہوں گے؟ ہرگز نہیں۔ کیونکہ جب ایک شخص
امامِ زہری کے حالات پڑھ کر اس کے متعلق یہ لکھتا ہے کہ

امام ابن شہاب زہری المتوفی ۱۲۵ھ نے خلفائے نبوی امیہ
کے عہد سے ایک مختصر مجموعہ حدیث تیار کیا۔

(مقام حدیث جلد ۵ ص ۵)

لازمی بات ہے کہ اس نے اس کی سوانح حیات میں اس کی ذاتی خصوصیات
کے ضمن میں یہ بھی پڑھا ہو گا کہ

”میں جب بقیع کی طرف گزرتا ہوں تو اپنے کان بند کر لیتا ہوں
اس اندیشہ سے کہ ان میں کوئی بات داخل نہ ہو جائے کیونکہ
خدا کی قسم میرے کان میں کوئی بات اب تب ایسی داخل نہیں
ہوتی ہے جسے میں بھول گیا ہوں۔ (ابن عبد البر)
اور وہ فوراً ان کے حلقے کو بھی چینج کرتا۔ جیسا کہ تخریب پسند عناصر کی
عادت ہے کہ لائی کا پھاڑ بنائینے میں دریغ نہیں کرتے۔ جس کی نذرہ مثال
پرویز اینڈ کو ہے۔

ج۔ سرمایہ حدیث کی حفاظت

مسلمانوں کے حافظ اور یادداشت کو چینج کرنے کے بعد مسٹر پرویز
نے سرمایہ حدیث کے ابطال کے لئے قرآن کی آٹھ لکھائے ہوئے لکھا ہے کہ
قرآن کریم کی حفاظت کا خود اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا۔ اور
نبی کریمؐ نے اس کے الفاظ محفوظ کر کے امت کے
پاس چھوڑا۔ اور پورا پورا اطمینان کر لیا کہ ————— اس کے
الفاظ کتاب کے اندر محفوظ رکھے گئے ہیں محفوظ ہو چکے ہیں
قرآن کریم کے علاوہ نبی اکرمؐ نے کسی چیز کو نہ لکھوایا۔ نہ یاد کرایا
نہ سنا۔ نہ اس کی صحت کی کوئی سند عطا فرمائی۔ حفظہ رس کے بعد

خلفائے راشدینؓ نے بھی نہ احادیث کا کوئی مجموعہ تیار کرایا نہ
کوئی جماعت پیدا کی جو انہیں یاد کرے برس اس کے ایسی
شہادتیں پائی جاتی ہیں کہ جن سے ظاہر ہے کہ حضورؐ اور ان کے
جانشینوں نے اس کی مخالفت کی۔ (مقامِ حدیث جلد ۱ ص ۶۷)

اسمائی صحائف و تورات۔ انجیل اور قرآن کے استنباط سے معلوم ہوتا
ہے کہ حق تعالیٰ نے ہر قوم کے لئے صرف کتاب بھیج دینا کافی نہیں سمجھا۔
بلکہ ہدایت کے ساتھ ہادی بھیجنا بھی ضروری سمجھا۔ جیسا کہ
وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ (رعد)
اِنَّ مِنْ اُمَّةٍ اَلَا خَلَاٰ فِیْهَا
مَذٰییْرٌ۔
اور ہر قوم کیلئے ایک رہنما ہے۔
کوئی قوم نہیں جس میں (کوئی انسانوں
کا) ہوشیار کرنے والا نہ گذرا ہو۔

سے ظاہر ہے۔ اور ان کی ضرورت اس لئے محسوس کی کہ
کَمَا اَرْسَلْنَا فِیْکُمْ رَّسُوْلًا
مِّنْکُمْ یَقُلُوْا عَلَیْکُمْ اٰیٰتِنَا
وَرِیْزَکُمْ وَیُعَلِّمُکُمُ الْکِتٰبَ
وَالْحِکْمَةَ وَیُعَلِّمُکُمُ مَا لَمْ
تَکُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ۔
جیسا کہ ہم نے تم میں تم میں سے
ہی ایک رسول بھیجا کہ جو تم پر ہماری
آیتیں پڑھتا ہے اور تم کو پاک
کرتا ہے اور تم کو کتاب و حکمت
سکھاتا ہے اور تم کو وہ باتیں سکھاتا
ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔
(بقرہ ۱۲۹)

اس آیت کریمہ کے الفاظ کو پڑھئے اور بار بار پڑھئے اور دیکھئے کہ حق
تعالیٰ کا یہ خطاب کس قوم سے ہے؟ اور کیوں؟ ان سوالات کے جواب

کے لئے ہمیں قرآن کی اپنی بیان کردہ صفات کو پیش نظر رکھنا بھی ضروری ہے کہ یہ ایک کتاب ہے۔ "ہدایت ہے۔" نصیحت ہے۔ "جو واضح ہے" قیافہ روشنی ہے۔ "مفصل ہے۔" بالکل آسان ہے۔ "اور اس میں کوئی ہیر پھیر نہیں" ہر شے کی تفصیل خود بتا دیتی ہے "اور یہ عربی زبان میں ہے۔" قرآن کی ان صفات کو بار بار پڑھنے سے حیرانی ہوتی ہے کہ اس کی مخاطب ایک ایسی قوم ہے۔ جس کی مادری زبان ہی عربی ہے۔ اور جب اس کے پاس ایک ایسی واضح اور آسان کتاب بھیجی گئی تھی جس کے معنی و مفہوم سمجھنے میں بظاہر سے کسی قسم کی دقت پیش نہیں آ سکتی تھی۔ تو پھر اس کے ساتھ معلم الکتاب کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا جواب اُسی آیت کریمہ کے آخری حصہ میں موجود ہے کہ ان کا کام آپ کو وہ باتیں بتانا بھی تھا۔ جو تم نہیں جانتے تھے۔ اور وہ باتیں کون سی تھیں؟ ان کی تفصیل خود مسٹر پروین کے الفاظ میں سنئے کہ

قرآن ایک ایسا نظام حیات پیش کرتا ہے۔ جو انسانی زندگی کے تمام گوشوں کو محیط ہے اور زمان و مکان کی حدود سے ملتا۔ اسلئے اس میں انسانی زندگی کے ان بنیادی اصولوں کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔ یعنی اس میں

(۱) بعض اصول ایسے ہیں جن کی جو بنیادیں بھی متعین کر دی گئی ہیں یہ وہ احکام ہیں۔ جن پر مروجہ زمانہ کا کچھ اثر نہیں ہوگا اور وہ ہمیشہ کیلئے ناقابل تغیر و تبدیل ہونگے۔ ایسے احکامات بہت تعداد سے ہیں۔

(۲) باقی اصول ایسے ہیں جن کی صرف حدود متعین کر دی گئی

ہیں جو زیات متعین نہیں کی گئیں۔ (اسلامی نظام ص ۱۱)

مسودہ ہدایت کے ساتھ ہادی کو اسے بھیجا گیا کہ وہ لوگوں کو اس طرح قرآن کی تعلیم دے کہ انہیں جو زیات کے احکام انہی کلیات سے معلوم ہو سکیں مثلاً قرآن میں ہے اَقِمِ الصَّلَاةَ تو سفور نے اپنے مثل سے اس کی شرح نہ کر رکھنے سے کیا جیسے اس میں حکم ہے کہ زکوٰۃ دو درہم اس کے ساتھ مقدار متعین نہیں۔ اسے حضور نے اس کا نصاب مقرر کیا۔ علی ہذا القیاس۔ گریہ ہدایت کے ساتھ ہادی نہ بھیجا جاتا۔ قول ہادی تھا کہ اس قوم کا ہر فرد آج کل کے آمد تبیس کی طرح ایسے احکام کی جو زیات اپنی اپنی خواہش کے مطابق قائم کرتا جس کا نتیجہ نکاتا کہ قرآن لفظاً تو محفوظ رہتا مگر معنا محفوظ نہ رہتا اس میں تحریف و تخفیف کا دروازہ ہر آنے والے کے لئے کھلا رہتا۔ تو اس آسان واضح اور مفصل کتاب کے ساتھ سورہ القرآن کے یکھنے کی غرض و فایت عزائم یہ تھی کہ قرآن نہ صرف لفظاً بلکہ معنا بھی محفوظ رہے۔ اِنَّا نَحْنُ غَرَضْنَا الَّذِي لَكُمُ اَنذَارًا لِّمَنۡ يٰحَافِظُوْنَ۔

اب دیکھنا یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے اپنے کلام کی نقلی و معنوی حفاظت کے لئے تو شارح قرآن کو بھیجا ضروری سمجھا۔ تو قرآن کی طرح اس ہدایت کے ہادی کی حفاظت کا بھی کوئی انتظام کیا، تاکہ ہدایت لانے والے ہادی کو کوئی نہ ورغلا پھلا سکے۔ قرآن پر بغیر نظر ڈالنے سے ہمیں اس کا جواب ثبات میں ملتا ہے۔ چونکہ سنت اللہ کے مطابق ہدایت دہادی لازم و ملزوم ہیں۔

اس لئے اگر حق تعالیٰ کی طرف سے ہادی کی حفاظت کا انتظام نہ کیا جاتا ہے تو ہدایت کی حفاظت بے معنی ہو جاتی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حفاظتِ ہادی کی تفصیل بالکل کھلے لفظوں میں خود اپنے ہادی کو خطاب کر کے یوں فرماتے ہیں کہ:-

اور فریب لگا کر یہ لوگ آپ کو اس چیز سے جو ہم نے آپ پر وحی کی ہے اس سے بچلا دیں۔ تاکہ آپ اس کتاب کے سوا دوسری کتاب گھر کر پیش کریں۔ اور تب وہ آپ کو اپنا دوست بنالیتے۔ اور اگر

وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُوا ذَاكَ مِنَ
الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ
لَتَقَاتِرِي سَلِينَا غَيْرَهُ وَإِذَا لَا
تَخُنْ ذَلِكَ خَلِيلًا وَلَوْلَا أَنْ
نَبْتَلَاكَ لَقَدْ كُنْتَ تَكُونُ
إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا۔

(نبی اسرائیل ۵۱)

ہم نے آپ کا قدم جمانہ دیا ہوتا تو آپ ان کی طرف کچھ نہ کچھ مائل ہو جاتے۔

اگر ہدایت کے ساتھ ہادی کی حفاظت نہ کی جاتی۔ تو لازمی طور پر الجھب اور اس کی جماعت ان سے وہی کام لیتی۔ جو آج مشرک و کافر اور اس کی جماعت مسلمانوں سے لینا چاہتی ہے۔ یعنی قرآن کی معنوی تحریف کا تسلیم کرنا اور عقل سلیم کا تقاضا بھی یہی تھا۔ کہ جس قرآن اور اس کے پیش کردہ دین سے قیامت تک کے لئے نیکو عمل رہنا ہے اس کی عملی تفسیر و تعبیر بھی ایسے جامع و مانع طریق سے کی جائے جو ہمیشہ کے لئے کام سے ملے۔ اسلئے اللہ تعالیٰ نے ہر ہدایت کے ساتھ ہادی بھیجا اور ہدایت و ہادی دونوں کی

حفاظت خود کی جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بقول مشرپ وینہ
 پورا پورا اطمینان کر لیا کہ اس کے الفاظ کتاب کے اندر اور
 حفاظ کے سینوں میں محفوظ ہو چکے ہیں۔

اور حق تعالیٰ نے بھی، کچھ دیا کہ انہوں نے میرا کلام درمیان پروردگار کی طرف پہنچا
 اور تمہارا سمجھا دیا۔ تو انہوں نے رسول کی عملی تعلیم کرجن کے ذریعہ کلیات
 کی جزئیات معلوم کرائی گئیں۔ (جو بقول مشرپ وینہ حدیث ٹھہریں) جیسا کہ
 مشرپ وینہ تسلیم کرتے ہیں کہ

اُحادیث نبی اکرم کے اقوال و اعمال کے مجموعہ کا نام ہے۔

(مقام حدیث جلد ۱ ص ۱۱۱)

محفوظ کرنے کے لئے اپنی مخلوق کو حکم دیا کہ اگر تم ایمان رکھتے ہو تو اللہ اور
 اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ انہیں اپنا حکم بناؤ۔ وہ جو حکم دیں۔ اسے
 بطیب خاطر مان جاؤ۔ اور اس کے متعلق دل میں کسی قسم کی تنگی نہ لاؤ۔ اور
 جس بات سے منع کریں۔ اس سے رک جاؤ۔ کیونکہ ان کی ذات اقدس
 میں اتباع و پیروی کی بہترین عملی باتیں موجود ہیں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي
 رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔

سوان حقائق سے ثابت ہوتا ہے کہ ہدایت و ہادی لازم و ملزوم ہیں۔
 دونوں کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی۔ قرآن کی معنوی حفاظت رسول
 کی عملی میرت یعنی احادیث سے اور احادیث کی حفاظت رسول کے عملی
 تابعین یعنی صحابہ تابعین و علماء حق سے کرائی۔

اس مرحلہ پر اس امر کی جانچ پڑتال کرنی بھی ضروری ہے۔ کہ قرآن پاک جو منضبط شکل میں نازل نہیں ہوا۔ بلکہ وقتاً فوقتاً اس کی مختلف آیات نازل ہوتی رہیں اور جسے فرشتوں نے نہیں بلکہ انسانوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فی مناسبات سے محفوظ کیے کیا گیا۔

اس سوال کا جواب ہمیں خود مشرپہ دینے کی تحریروں سے ملتا ہے۔ جہاں انسانی حافظہ اور یادداشت کو ناقابلِ حصر قرار دینے کے بعد لکھتے ہیں کہ ”قرآن کریم کا تو لفظ لفظ یاد کرایا جاتا تھا اور پھر ان سے سن لیا جاتا تھا۔ اور اس کی تصدیق فرمائی جاتی تھی۔“

(مقام حدیث جلد اول)

گمراہ روایت کے حفظ کرنے کے سلسلے میں ایک نقص بصورتِ حیرت یوں بیان کیا کہ

جس طرح قرآن کریم محفوظ کیا گیا تھا۔ اگر لوگ نبی اکرم کی افادہ کے الفاظ کو یاد کر لیتے اور وہی الفاظ سینہ بسینہ منتقل ہوتے رہتے۔ تاکہ وہ کتابی شکل میں لکھ لئے جاتے۔ تو بھی یہ کہا جاسکتا تھا کہ متبِ احادیث کا مجموعہ ایک حسبِ تقسیمی ہے۔ لیکن یہ بات بھی نہیں ہوئی (مقام حدیث جلد اول)

پھر اس کے کہ مشرپہ دینے کی اس فریب کا راندہ حسرت کو تاریخ کی روشنی میں بے نقاب کیا جائے۔ ان کی اس سے گہرے پائی کہ منظر عام پر لانا بھی ضروری ہے۔ جس سے ذیل کے تاریخی شواہد کی صداقت و اعتراف کا پہلو نکلتا ہے

مسٹر پیرزادہ نے مولانا آزاد سے مسلمانوں کی ایک دوسو سو سال قبلہ کرنے کے لئے
 یہ لکھ دیا کہ احادیث قرآن کی شرح حفظ نہیں کی گئیں۔ مگر ان کا اپنا دل یہ
 گواہی دے رہا تھا کہ وہ جو کچھ کہتے ہیں وہ نہ صرف غلط ہے بلکہ محض وصو
 اور فریب ہے۔ اس لئے انہوں نے اس پر پردہ ڈالنے کے لئے ساتھ ہی
 یہ بھی لکھ دیا کہ

”اگر کچھ احادیث کسی نے اپنے طور پر یاد رکھی کر لی ہوں۔ تو
 امت کیلئے اور نہ انہیں ہوسکتیں (مقام حدیث جلد ۱ ص ۱۱۱)
 انہیں ایسا کہنے کی ذرا رست کیوں محسوس ہوتی؟ اسلئے کہ بعض روایات الہی
 موجود ہیں جن سے مسٹر پیرزادہ کے اس بیان کی عین توجہ یہ ہوتی ہے مثلاً
 ”عمر بنو یحییٰ بن عمر بن زید کے بعد مسجد میں صحنہ کرام بیٹھ جاتے
 تھے اور قرآن پاک اور احادیث نبویہ کا مذاکرہ کرتے تھے۔
 (مترکب جلد ۱ ص ۱۱۱)

۲۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ
 ہم ”گ“ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے
 حدیثیں سنتے رہتے تھے۔ جب آپ مجلس سے اٹھ جاتے
 تو ہم آپس میں حدیثوں کا ”دوہ“ کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک آدمی
 کل حدیثیں بیان کر دیا۔ پھر دوسرا۔ پھر تیسرا۔ بسا اوقات ساتھ
 ساتھ آدمی مجلس میں ہوتے تھے۔ اور وہ ساتھوں باری باری
 سے بیان کرتے تھے۔ اس کے بعد جب ہم اٹھتے تھے

تو حدیثیں اس طرح ذہن نشین ہوتی تھیں کہ گویا ہمارے دلوں
میں بودی گئی ہیں۔ (مجمع الزوائد جلد ۱ ص ۱۶۱)

اس طرح باقی کی کے ساتھ احادیث کا دورہ کر کے ان کو سینہ
کے سفینہ میں اس لئے بٹھایا جاتا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے عاشقان کو ترغیب رکھیں تھی۔ کہ

اللہ تعالیٰ اس بندہ کو سرسبز خوش رکھے جو میری کوئی حدیث
سن کر یاد کرے۔ اور خوب سمجھ لے۔ پھر اس کو جس طرح سنا ہے

اسی طرح دوسرے کو پہنچا لے۔ (ترمذی۔ ابو داؤد۔ ابن ماجہ)
اس میں یہ دو فقرے خاص طور پر قابل نوٹ ہیں کہ حدیث سن کر یاد کرے
پھر اس کو جس طرح سنا ہے۔ اسی طرح دوسرے کو پہنچا دے۔ جس کی وجہ
سے یہ حضرات احادیث کے الفاظ یاد رکھنے کے لئے اتنے ہتمام سے
دورہ کرتے تھے۔ ورنہ مفہوم بیان کرنے کے لئے اتنے اہمک کی ضرورت
ہی نہ تھی کہ شام و عشا کی لذت کے بعد اس غرض کے لئے مجالس قیام کی
جائیں۔ حضور کے اس تاکید پر غیبی ارشاد اور صحابہ کرام کے حفظ احادیث
کے ہمت بالشان پر دو گرام سے ستر پونہ سے اس خیال کی صاف طور پر توجہ
ہوتی ہے کہ

احادیث کی جس قدر کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں (بخاری اور
مسلم سمیت) ان کے الفاظ رسول اللہ کے نہیں ہیں۔ یہ احادیث
روایات بالمعنی ہیں یعنی ان کا اندازہ یہ ہے کہ مثلاً ایک صحابی نے

رسول اللہ سے کچھ سنا۔ اس نے جو کچھ سمجھا۔ اپنے الفاظ میں کسی
دوسرے سے بیان کیا۔ اس نے جو کچھ اخذ کیا۔ اسے آگے
منتقل کر دیا۔ (مقام حدیث جلد ۵۲)

ایسے ہی دوسروں کے مٹانے کے لئے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے شاگردوں
سے فرمایا کرتے تھے۔

تذاکر و الحدیث فامسک
الا تفعلو بیندوس
حدیثوں کو باسم یاد کیا کرو۔ اس لئے
کہ ایسا نہ کرو گے۔ تو حدیث مٹ
دستبرد جلد ۹۵ جائے گی۔

اس قسم کی تائید حضرت ابن عباس حضرت ابوسعید خدری حضرت عمار
بن مسعود رضی اللہ عنہم کے بیانات سے بھی ظاہر ہوتی ہے۔ مسٹر پیرز نے
ابطال حدیث کی بنیاد جن تین چار روایات پر رکھی ہے وہ سب تائید الحفظ
کی ہیں۔ یعنی جس کتاب پر مسٹر پیرز نے حصر کیا ہے۔ اسی کتاب تائید الحفظ
میں اس قسم کے بیسیوں واقعات درج ہیں کہ لوگ بالکل قرآن کی طرح
احادیث بھی صفحہ دلی پر نقش کر لیتے تھے اور اس میں انہیں کسی وقت کا
سامنا نہ کرنا پڑتا تھا۔ کیونکہ انہوں نے غیر معمولی قسم کا حافظہ پایا تھا۔ جس
کی تفصیل نیچے گزر چکی ہے

اندریں حالات یہ بات پایہ ثبوت تک پہنچ جاتی ہے کہ اس وقت کے
لوگ حدیثوں کے الفاظ کو بھی قرآن کے الفاظ کی طرح اپنے سینوں میں
محفوظ رکھتے تھے۔ بلکہ انہیں بھی یاد کرتے تھے۔ اور جب حالات نے تقاضا

کیا تو انہیں کتابی شکل میں جمع بھی کر دیا۔ جو صحاح ستہ غیر کی شکل میں موجود
اور محفوظ ہیں اور جن کے اکثر حوالوں کی مشربہ ویزا اینڈ کو کو اپنے دلائل کے
سلسلہ میں پتہ لیتی پڑتی ہے۔

د۔ سرمایہ حدیث کی کتابت

مشربہ ویزا نے سرمایہ حدیث، کو غیر محفوظ تاریخ "ثابت کرنے کے سلسلہ
میں یہ دلیل دی ہے کہ

"قرآن کریم کے علاوہ نبی اکرمؐ نے کسی چیز کو نہ لکھوایا۔ نہ یاد کرایا۔
نہ اس کی صحت کی کوئی سند عطا فرمائی (مقام حدیث جلد ۱ ص ۱)
انذارِ تبلیغ کتنا معصومانہ ہے۔ مگر مخالف کے خلاف قلم آزمائی کرتے ہوئے
وہ اپنے دل کی دھڑکن کو قابو میں نہیں لاسکے جس نے ان کے قلم سے یہ
حقیقت اُگلوا کر چھوڑی کہ

"روایات سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم کے
علاوہ کچھ اور متفرق چیزیں بھی حضورؐ کے ارشاد کے مطابق قلم
ہوئی تھیں۔ مثلاً وہ تحریری معابرات۔ احکام اور فرامین وغیرہ
جو آنحضرتؐ نے قبائل یا اپنے اعمال کے نام لکھے
اور کچھ حدیثیں جو حضرت عبداللہ بن عمرؓ یا حضرت علیؓ و حضرت
انسؓ نے اپنے طور پر قلمبند کیں۔"

(مقام حدیث جلد ۱ ص ۱)

چونکہ ان کی ساری قلمکاری وحل و فریب کے سوا کچھ نہیں اسلئے ان کی
 ہر سچی انکار و ابطال کے ساتھ ان کا اپنا عجز و اعتراف اسلئے پیش کیا جا رہا ہے
 تاکہ اس کے آئینہ میں آپ کو بعد میں پیش کئے جانے والے تردیدی واقعات
 کی صداقت کا اندازہ ہو سکے اگرچہ مسٹر پرویز کے ہر دعویٰ کی تردید ان کے
 اپنے اعتراف سے ہو جاتی ہے مگر پھر بھی مندرجہ ذیل حقائق ان کے مذکورہ
 ارشاد کی عداویہ تردید کر رہے ہیں۔

مسٹر پرویز کہتے ہیں کہ حضور نے نہ کچھ لکھوایا نہ یاد کیا نہ سنا نہ اس کی
 صحت کی عطا کی۔ اس کی تردید وہی کاتب حدیث کرتے ہیں جن کی کتابت
 حدیث کا مسٹر پرویز اعتراف کر چکے ہیں۔ یعنی حضرت عبد اللہ بن عمرؓ ان کا
 بیان ہے کہ

”آنحضرتؐ نے فرمایا کہ علم کو مقبہ کر دو۔ میں نے پوچھا کہ علم کا مقبہ
 کرنا کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ لکھنا۔“

(مجمع الزوائد جلد ۱ ص ۱۵۱)

آگے چل کر وہ فرماتے ہیں کہ
 ”میں جتنی باتیں رکنت الکتب کل شیء“ آنحضرتؐ کی زبان مبارک
 سے نسا تھا۔ یاد رکھنے کے لئے ان کو قلمبند کر لیتا تھا قریش
 نے مجھ کو اس سے منع کیا۔ کہ آنحضرتؐ بشر ہیں۔ اور بہت سی
 باتیں غصہ کی حالت میں بھی فرما جاتے ہوں گے۔ اس لئے
 حدیثیں نہ لکھو۔ میں ان کے کہنے سے رک گیا۔ اور آنحضرتؐ

سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ تم لکھو اور اپنے رہبان
مبارک کی طرف انگلی سے اشارہ کر کے فرمایا کہ اس سے کسی
حالت میں ناحق یا غلط بات نہیں نکلتی۔

(سنن ابوداؤد جلد ۲ صفحہ ۷۷۷ و دارمی ص ۲۸۱)

اس سے صاف ظاہر ہے کہ وہ کتابت حدیث کا کام حضور کے حکم
اجازت سے کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عوف تمنا ہی یہ کام نہ کرنے
تھے۔ بلکہ دوسرے صحابہ بھی ان کی طرح کتابت حدیث میں مشغول رہتے تھے
جیسا کہ خود ان کے اپنے بیان سے ظاہر ہے کہ

ایک بن ہمام آنحضرت کے گرد بیٹھے ہوئے حدیثیں لکھ رہے تھے
اسی اشار میں کسی نے پوچھا کہ قسطنطنیہ پہنچے فتح ہو گا۔ یا دوسرے
تو آنحضرت نے فرمایا کہ نہیں۔ ہر قتل کا شہر پہلے فتح ہو گا۔

(سنن دارمی ص ۲۸۱)

اس بیان میں انہوں نے لفظ بنما نحن حول رسول اللہ نہ کتاب استعمال
کیا ہے جس سے صاف عیاں ہے کہ خود حضور کی موجودگی میں ایک جگہ
ان کی حدیثیں تحریر کر رہی تھیں۔ اور ان سے تصدیق بھی کرتی جاتی تھیں۔ اسکی
تائید ان کے ایک دوسرے بیان سے بھی ہوتی ہے کہ

آنحضرت رضی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چند صحابی بیٹھے ہوئے
تھے۔ میں بھی ان کے ساتھ حاضر تھا۔ آنحضرت نے اس وقت
ارشاد فرمایا کہ جو آدمی مجھ پر قصداً جھوٹ باندھے۔ وہ اپنا ٹھکانا

جہنم میں بنالے جب ہم وہاں سے اُٹھے تو میں نے ان صحابیوں
سے کہا کہ یہ وعیہ سننے کے بعد آپ لوگوں کو آنحضرت کی حدیث
بین کرنے کی بہت کیسے ہوئی، تو ان صحابہ سے فرمایا کہ بھتیجے!
ہم نے آنحضرت سے جو کچھ سنتے ہیں وہ سب تمہارے پاس لکھا
ہوا ہے۔ (مجمع الزوائد جلد ۲ ص ۱۵۲)

حضرت عبداللہ بن عمرو کا بیان ہے کہ
میں نے آنحضرت کی زبان مبارک سے ایک ہزار (صرف)
امثال یاد کئے ہیں۔ (المعنی جلد ۱ ص ۱۸)

انہوں نے حضور سے سن کر جو احادیث تحریر کیں۔ اس کے مجموعہ کا نام انہوں
نے "مداوق" رکھا۔ جس کے متعلق وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ کو زندگی کا خواہشمند
یہی کتاب (مداوق) بنا رہی ہے۔ یہ نہ ہوتا مجھے جینے کی خواہش نہیں ہے۔
آگے فرماتے ہیں۔

مداوق ایک صحیفہ (دفتر) ہے جس کو میں نے آنحضرت سے
سن کر لکھا ہے۔ (روای ص ۶۸)

حضرت عبداللہ بن عمرو کی مندرجہ صدر تصریحات کی روشنی میں حضرت
رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کا یہ بیان بغور ملاحظہ فرمائیے کہ
ہم نے خدمت نبوی میں یہ گزارش کی کہ یا رسول اللہ! انا
نسمع منك أشياء فذا كتبها قال اكتبوا ولا حرج
یعنی یا رسول اللہ! ہم آپ کی زبان سے بہت سی چیزیں سنتے ہیں

اور ان کو لکھ لیتے ہیں۔ تو اس کی نسبت کیا حکم ہے؟ تو آنحضرت
نے فرمایا کہ لکھتے رہو۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

(مجمع الزوائد ص ۱۵۱ بحوالہ طبرانی)

اس سلسلہ میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان قابل غور ہے جنہیں خود
مسٹر پرویز کاتب حدیث تسلیم کرتے ہیں کہ

ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاشیوں
کے یاد نہ رہنے کی شکایت کی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اپنے ہاتھ

سے مدد لو یعنی لکھ لیا کرو۔ (مجمع الزوائد ص ۱۵۲)

اسی بیان کی تائید حضرت جابر بن عباسؓ۔ ابو ہریرہؓ ایسے حبیب القدر
صحابہ کے بیانات سے ہوتی ہے۔ جو کنز العمال جلد ۲۲ اور ترمذی جلد ۲ ص ۹۱
پر موجود ہیں۔

انہی حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے ایک دوسرے بیان سے (جنہیں مسٹر
پرویز کاتب حدیث تسلیم کرتے ہیں) عیاں ہے کہ

آنحضرتؐ نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں اپنے عالموں کے
پاس بھیجنے کے لئے ایک کتاب "الصدقہ" لکھوائی تھی جس میں
جانوروں کی زکوٰۃ سے متعلق حدیثیں تھیں۔ لیکن ابھی اس کو
عالموں کے پاس بھیجنے کی نوبت نہ آئی تھی کہ آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کی وفات کا سانحہ پیش آگیا۔ جب حضرت ابو بکرؓ
اللہ عنہ آپ کے جانشین ہوئے۔ تو انہوں نے اس پر عمل

کیا۔

(ابو داؤد حلیہ ص ۱۵۱ و ترمذی حلیہ ص ۷۹)

تیسرے کاتب حدیث جن کی کتابت حدیث کو مسٹر پروردیہ تسلیم کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں۔ ان کے مرتب کردہ صحیفہ حضرت علیؑ میں ان کے اپنے بیان کے مطابق خون بہا۔ اسیروں کی رہائی۔ بیعت لعنت زکوٰۃ ایسے مسائل درج ہیں جن کی تائید بخاری اور مسلم کے بیان کردہ احادیث سے ہوتی ہے۔ مگر خوف طوالت ان کی تفصیل کی یہ کتاب حامل نہیں ہو سکتی یہاں تک آپ کے سامنے ان جلیل القدر صحابہ کے بیانات پیش کئے گئے ہیں جنہیں مسٹر پروردیہ کاتب حدیث مانتے ہیں۔ ان کے علاوہ بی شمار ایسے بیانات اور نوشتے موجود ہیں جو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک میں کتابت حدیث کو ثابت کرتے ہیں۔ مگر خوف طوالت صرف تین اور مثالیں پیش کرنے پر اکتفا جاتا ہے۔

حضرت ابو ہریرہؓ کا بیان ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن ایک طویل خطبہ دیا جس میں بہت سی حدیثیں ارشاد فرمائیں۔ جب خطبہ سے فارغ ہوئے تو حضرت ابو شامہؓ نے درخواست کی کہ میرے لئے یہ خطبہ لکھوا دیا جائے۔ ان کی یہ درخواست قبول فرمائی اور علم دیا کہ ان کو خطبہ لکھ کر دیدیا جائے۔ (صحیح بخاری)

یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ۳۵ھ میں فوت ہوئے ان کے شاگرد رشید ہمام بن منہالؓ تابعی المتوفی ۱۳۱ھ نے ان سے جو احادیث سنیں۔

ان میں سے ۱۳۸ حدیثیں انہوں نے ان کی زندگی میں ہی یعنی ۵۸ھ سے قبل تحریر کر لی تھیں۔ اور اس صحیفہ کا نام "الصحيفة الصحيحة" رکھا۔ ان احادیث کو امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند جلد ۲ میں صفحہ ۳۱۲ سے ۳۱۸ پر نقل کیا ہے اور اس کے دو قلمی نسخے حال ہی میں حیدر آباد دکن کے ڈاکٹر محمد حمید اللہ صاحب نے جو آج کل فرانس میں مقیم ہیں۔ برلن اور دمشق سے ڈھونڈ کر دمشق سے شائع کرائے ہیں۔ (صدق جدید - لکھنؤ - ۱۸ دسمبر ۱۹۵۳ء)

اسی طرح حضور نے ایاب و تہ نہ نوشتہ لکھوا کر عمر بن حزم کے ہاتھ اہل یمن کے پاس بھیجا تھا جس میں فرائض و سنن اور خون بہا کے مسائل درج تھے۔ اس نوشتہ میں سے تریسٹھ حدیثیں متبرک حاکم جلد ۱ ص ۹۵-۳۹۵ پر درج ہیں۔ ایسے نظائر کی طویل فہرستیں مولانا ابوالمناثر حبیب الرحمن صاحب اعظمی کی نصرة الحديث میں ملاحظہ کی جاسکتی ہیں۔ ان شواہد و حقائق کی موجودگی میں کیا کوئی سلیم العقل انسان مشرپہ و نیز کے اس دعویٰ کو صحیح مان سکتا ہے کہ "قرآن کریم کے علاوہ نبی اکرم نے کسی چیز کو نہ لکھوایا۔ نہ یاد کیا۔ نہ سنا۔ نہ اس کی صحت کی کوئی سند عطا فرمائی۔"

ہرگز نہیں۔ باقی یہ ہا یہ امر کہ حضور کے بعد خلفاء راشدین نے بھی ان احادیث کا کوئی مجموعہ تیار نہ کیا۔ نہ کوئی جماعت پیدا کی جو انہیں یاد کرے۔ برعکس اس کے ایسی شہادتیں پائی جاتی ہیں کہ جن سے ظاہر ہے کہ حضور اور ان کے جانشینوں نے اس کی مخالفت کی۔

اس دوسرے کے جز اول پر تو مزید روشنی ڈالنے کی چنداں ضرورت ہی

نہیں۔ جبکہ خود حضور کے عہد تک ان کی موجودگی میں کتابت حدیث کو پایہ ثبوت تک پہنچایا جا چکا ہے۔ اور حضور (صلی اللہ علیہ وسلم) کی کتاب "الصبرۃ" حضرت عبداللہ بن عمروؓ کا مجموعہ احادیث "صادقہ" تمام بیانی کا "صحیفۃ الصیحہ" اور حضرت علیؓ کا "صحیفۃ" بزبان حال اس دوسرے کی تردید کر رہے ہیں۔ باقی رہا اس دوسرے کا جزو ثانی اس کے متعلق امور ذیل قابل غور ہیں۔

اس میں شک نہیں کہ شروع شروع میں حضور (صلی اللہ علیہ وسلم) نے لا تکتبوا عتی غیر القرآن فرما کر لوگوں کو منع کر دیا تھا کہ قرآن کے علاوہ مجھ سے کچھ نہ لکھو۔ تاکہ عام لوگوں کو قرآن اور غیر قرآن میں باہمی التباس نہ ہو لیکن جب بقول مسرپوہیہ حضورؐ نے

"پورا پورا اطمینان کر لیا کہ اس قرآن کے الفاظ کتاب کے اندر اور حفاظ کے سینے میں محفوظ ہو چکے ہیں۔"

(مقام حدیث جلد اول)

تو بعد میں حضورؐ نے صحابہ کو احادیث تحریر کرنے کی اجازت دیدی۔ جو قرآن کے بعض اصولوں کی جزئیات متعین کرتی تھیں اور حضورؐ کی موجودگی میں اکثر تحریر کی جاتی تھیں۔ حضورؐ کا ایسا کرنا یعنی پہلے احادیث لکھنے سے روک دینا اور بعد میں اس کی اجازت دے دینا۔ عادت اللہ کے عین مطابق تھا۔ کیونکہ حق تعالیٰ نے بھی شروع شروع میں بعض آیات میں ایسے احکام نازل فرمائے۔ جن کو بعد کی آیات سے منسوخ کر دیا۔ جیسے پہلے حکم فرمایا کہ بیت المقدس کی طرف سحرہ کیا کرو۔ مگر بعد میں کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز

پڑھنے کا حکم فرمایا۔ وغیرہ۔ اس پر یہود نے مسلمانوں کو طعنہ دینا شروع کیا۔ کہ تمہاری کتاب (قرآن) کی بعض آیات منسوخ ہو جاتی ہیں اگر یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہوتی۔ تو جس عیب کی وجہ سے اب منسوخ ہوتی ہے۔ اس عیب کی خبر کیا خدا کو پہلے سے نہ تھی۔“

اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ
مَا نَسَخَ مِنْ آيَةٍ أَوْ نَسِهَا نَا
بُخَيْرَ مِنْهَا أَوْ مَثَرِهَا أَلَمْ
تَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيرٌ

ہم جو کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں
یا بھلا دیتے ہیں۔ تو ہم (اس سے)
بہتر یا اس کے برابر بھیج دیتے ہیں
کیا آپ کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ
ہر چیز پر قادر ہے۔

(البقرہ ۱۰۶)

خود ہمارے مشاہدے میں آئے دن ایسے واقعات آتے رہتے ہیں
کہ بعض خصوصی حالات میں ہمتِ عالمہ کنٹرول یا مارشل لا نافذ کر دیتی ہے۔
مگر جو یہی حالات معمول پر آ جاتے ہیں۔ انہیں منسوخ کر دیا جاتا ہے یا ایک
دن ایک حکم نافذ ہوتا ہے۔ اس کے کچھ عرصہ بعد اس کے برعکس احکام جاری
کر دیے جاتے ہیں۔ اسلئے اگر مسٹر پرویز کی تذکرۃ الحفاظ سے تلاشی
کردہ ان روایات

(۱) حضرت ابو بکرؓ نے ایک وقت میں بعض لوگوں کو حدیث بیان
کرنے سے روک دیا۔ یا

(۲) وہ مجموعہ حدیث جلا دیا جو انہوں نے خود حضور سے نہ سنا تھا۔ یا
 (۳) حضرت عمرؓ نے عراق جانے والے عمال کو ہدایت کی کہ تم وہاں
 کے لوگوں کو احادیث میں الجھا کر قرآن سے غافل نہ کرنا۔ یا
 (۴) حضرت ابو ہریرہؓ کا حضرت عمرؓ کے زمانہ میں بڑے جوش و خروش
 سے احادیث بیان نہ کرنے کو صحیح بھی تسلیم کر دیا جائے۔ جن کی صحت خود پیش
 کنندہ کے نزدیک محل نظر ہے۔ جیسا کہ ان کے اس تذبذب سے ظاہر ہے کہ
 ممکن ہے ان روایات کو محل نظر قرار دیا جائے۔ حالانکہ ہمارے
 نزدیک ان کے صحیح ہونے کی دلیل یہ ہے کہ یہ منشاء قرآنی
 اور عمل رسول اللہ کے عین مطابق ہے۔ بایں ہمہ ہم اس بحث
 میں نہیں الجھنا چاہتے نہ ہی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت
 ہے۔ (مقام حدیث جلا ص ۱۱۷)

تو بھی ہنگامی حالات میں حد درجہ ایسے احکام ضروری ہو سکتے ہیں
 عمومی نہیں چونکہ مسرہ پیر کا مقصد صرف سادہ لوح مسلمانوں کے دلوں میں
 دوسرہ پیدا کرنا ہے۔ اس لئے وہ دوسرہ پیدا کرنے کے بعد خود ادھر
 ادھر بغلیں جھانکنے لگے۔ اور بغلیں جھانکتے جھانکتے بھی یہ شوشہ اور جل
 چھوڑ دیا کہ یہ روایات منشاء قرآنی اور عمل رسول اللہ کے عین مطابق ہیں۔
 جب یہ ان کے عین مطابق ہیں۔ تو پھر اس بحث میں الجھنے سے پہلو ہتی
 لیوں؟ اگر یہ روایات منشاء قرآنی اور عمل رسول اللہ کے عین مطابق ہیں
 تو خلیفے راشدین کا عمل ان روایات کے خلاف کیوں ہے؟ یعنی

اگر فی الواقع ان کے نظریات دالمی تھے۔ ہنگامی نہ تھے تو انہوں نے زندگی بھر قرآن کے بعد احادیث نبوی پر عمل کیوں کیا؟ انہوں نے قرآن کے اصول و کلیات کی ان جزئیات کو قبول کیوں کیا۔ جن کے ذریعہ رسول اللہ نے قرآن کے معنی و مفہوم عملاً متعین کئے؟ اگر مشرپوینہ کو ایک بھی کوئی ایسی روایت ملی جاتی جس سے یہ ثابت ہو سکتا کہ خلفاء راشدین نے احادیث پر عمل نہیں کیا۔ تو وہ آسمان سر پہ اٹھا لیتے۔ مگر اس مسئلہ پر وہ اسی لئے منقاد نہ ہو رہے ہیں کہ خلفاء راشدین بلکہ تمام صحابہ تابعین۔ تبع تابعین اور آئمہ سلف کی تمام قرآنہ مذاہب حضوری کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یعنی اقوال و اعمال کی منظر تھیں۔ اور وہ احادیث نبوی پر عمل کرنا عین سعادت سمجھتے تھے۔ اگر ایسا نہ ہوتا۔ تو نماز۔ روزہ۔ حج۔ زکوٰۃ۔ قربانی وغیرہ کامت سے اس نہج پر خاتمہ ہو چکا ہوتا۔ جس نہج پر انہیں ختم کرنے کے لئے۔ پر ویزا اینڈ کو نے ابطال حدیث کی مہم شروع کر رکھی ہے

اگر تارین کرام کے اکتا جانے اور کتاب کی ضخامت بڑھ جانے کا خوف نہ ہوتا۔ تو میں مشرپوینہ کے تسلیم کردہ

تحریری معاہدات۔ احکام اور فرائین جو آنحضرت نے قبائل یا عمال کے نام بھیجے۔

کی ایک طویل فہرست موقع من بھی پیش کر دیتا۔ جو کتب احادیث۔ میرا و تاریخ میں موجود ہیں اور ان سے بھی آپ کو اندازہ ہو جاتا کہ مشرپوینہ کیا یہ کہنا کہ

”قرآن کریم کے علاوہ نبی اکرمؐ نے کسی چیز کو نہ لکھوایا۔ نہ یاد دلایا
نہ منانہ اس کی صحت کی کوئی سند عطا فرمائی۔“

کس قدر جھوٹ اور صریح بلاک سفید جھوٹ ہے۔

اصطلاح حدیث میں اس واقعہ کو بھی حدیث کہا جاتا ہے کہ جو واقعہ
حضورؐ کے سامنے ہوا ہو۔ اور حضورؐ نے اس پر سکوت اختیار کیا ہو یا نہ کیا
ہو۔ یا اس کی تکمیل فرمائی ہو۔ اس کو اپنے شاگردوں کی یا شیخ کو اپنے
مریدوں کی یا پیغمبر کو اپنے صحابہ و امت کی صحت و اصلاح کا حق اسی وقت
اپنی پہنچتا ہے۔ جبکہ اسے دیا شیخ یا پیغمبران میں کوئی عمل اپنی تعلیمات کے
خلاف پائے۔ جب حضورؐ نے جماعت صحابہ کی رومی کی ساری زندگیوں
کو اپنے غم و عمل سے قرآن و حدیث کے قالب میں ڈھال دیا۔ تو اس
سے بہتر کسے اور کیا ہو سکتی ہے۔ بایں ہمہ حضورؐ کے ارشاد و ہدایت کے
ضمن میں ایسے واقعات بھی ملتے ہیں کہ جب خود حضورؐ نے بعض امور اور
بعض صحابہ کی صحت و اصلاح فرمائی۔ مثلاً مسئلہ تقیہ پر جب ایک مرتبہ چند
صحابہ مسجد نبوی میں بحث فرما رہے تھے۔ اور اوپر سے حضورؐ تشریف فرما ہوئے
تو یہ بحث سُن کر آپؐ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اور آپؐ نے ان کو ایسا کرنے سے
روک دیا۔ یا پردہ کے مسئلہ میں حضورؐ کا خواتین سے یہ ارشاد فرمانا کہ پردہ
صرف اسے نہیں کہتے کہ مرد عورتوں کو نہ دیکھیں۔ بلکہ عورتیں بھی غیر محرموں
پر نظر نہ ڈالیں۔ علیٰ ہذا القیاس۔ ان سے بہتر صحت کی سند اور کیا ہو سکتی
ہے کیونکہ ہدایت کے ساتھ ہادی کو بھیجا ہی اسی لئے جاتا ہے کہ وہ اپنے

تبعین کی عملاً صحت، و اصلاح کرے۔

اندریں حالات اس معاملہ میں ایسا کوئی شک و شبہ نہیں رہا کہ قرآن کریم کے علاوہ بھی حضور کے وقت میں خود حضور کی اجازت اور حکم سے کتابت حدیث ہوتی رہی۔ بلکہ بعض دفعہ خود حضور کے حکم سے احادیث، لکھ کر بیان کر دی جاتی رہیں۔ اور اس معاملہ میں حضور عملاً ایسا ہی صحت و اصلاح بھی فرماتے رہے۔

۳۔ تدوین حدیث کی تاریخ

قبل از یہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ احادیث نبوی کے جمع کرنے کا کام خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات نبوی میں ہی انفرادی طور پر شروع ہو چکا تھا۔ بعد ازاں جوں جوں حالات تقاضا کرتے گئے۔ یہ کام اجتماعی نوعیت اختیار کرتا گیا۔ یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا کہ اکملہ حدیث نے دین کے اس جزو اعظم کو آخری شکل میں مدون کر دیا۔ جو مسطورہ پر دینا اینڈ لوسے نزدیک اسے ناقابل اعتبار ہے کہ یہ حضور کے اذہان میں تو سال بعد مدون ہوا ہے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ

۱) اگر دین کے معاملہ میں یادداشت پر بھروسہ کر لیا ہی کافی تھا تو قرآن کریم لکھوانے کی کیا ضرورت تھی۔ اس لئے لوگوں کی یادداشت کیوں نہ کافی سمجھی گئی (مقام حدیث جلد ۱ ص ۲۸)۔
۲) اگر یہ چیزیں (احادیث) بھی دین کا جزو ہوتیں۔ تو ظاہر ہے

کہ خود نبی اکرم اہل بیت کا مستند مجموعہ لکھوا کر چھوڑ جاتے۔
 آپ کے بعد آپ کے جانشین (خلفائے راشدین) اس
 مجموعہ کے متعدد نسخے مختلف مقامات میں بھیجتے۔ یہی مجموعہ
 قرآن کریم کے ساتھ ساتھ دین کا جزو بننا ہوتا۔ لیکن ایسا کسی
 نے نہیں کیا۔ بلکہ جس طرح انفرادی طور پر بعض لوگوں نے
 کتب تاریخ تصنیف کیں۔ اس طرح کتب احادیث کو مدون
 کیا۔ (مقام حدیث جلد ۱ ص ۶۵)

(۳) احادیث کی وہ کتابیں یعنی صحیحین جنہیں مستند سمجھا جاتا ہے
 حضور کے قریب دو ڈھائی سو برس کے بعد مدون ہوئیں۔
 صحیح ستہ میں سے اولین کتاب بھی ڈیڑھ سو برس بعد
 مدون ہوئی۔ (مقام حدیث جلد ۱ ص ۶۵)

مجموعہ احادیث کو ظنی۔ غیر یقینی اور تاریخی ثابت کرنے کے لئے
 پروردگار نے الہی دلائل کو بار بار مختلف شکلوں میں دہرایا ہے۔ کہ
 احادیث قرآن کی طرح کیوں نہ لکھی گئیں اور حضور نے قرآن کی طرح
 ان کا نسخہ مدون کیوں نہ کرایا۔ ایسے حالات میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے
 کہ قرآن کی تدوین کس طرح ہوئی۔ تاکہ اس کی روشنی میں تدوین حدیث
 کے مراحل کا جائزہ لیا جاسکے۔

تدوین قرآن کی تاریخ پر نظر ڈالنے سے صاف پتہ چلتا ہے کہ
 قرآن کریم بھی مولانا پاک نے لکھا لکھا یا نازل نہیں فرمایا۔ بلکہ

اس کی مختلف آیات مختلف اوقات میں جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے تھے۔ جو انہیں یاد کرتے تھے پھر صحابہ کرام کو سناتے تھے۔ ان میں سے جو کتابت وحی پر مامور تھے وہ انہیں کھاؤں۔ سنیہ پتے پتھروں۔ کھجور کی چوڑی چھڑیوں۔ پتوں اور شانہ۔ پسلی وغیرہ کی چوڑی پٹریوں وغیرہ پڑھتے تھے۔ کیونکہ اس وقت کتابت کے لئے یہی چیزیں موندوں سمجھی جاتی تھیں۔ اور انہیں کاغذ کی نسبت زیادہ پائیدار سمجھا جاتا تھا۔ اور باقی اسے حفظ کرتے تھے۔ حضور جس طرح انکی ترتیب بتاتے۔ اسی طرح آیات کتابت یا حفظ کر لی جاتیں۔ چنانچہ تہذیب کے اس پہلے دور میں قرآن کریم ایک مصحف میں نہیں بلکہ مختلف صحیفوں میں لکھا ہوا۔ متفرق اشخاص کے پاس جزو جزو موجود تھا۔ حضورؐ کے وصال تک اس کے تمام اجزا کو ایک جگہ میں جمع کرنے کی ضرورت نہ سمجھی گئی۔

(۲) حضورؐ کی رحلت کے بعد پیامبر کے جھوٹے نبی مسیحا کذاب کی قوم سے مسلمانوں کی جنگ ہوئی۔ اور خوب ہوئی جس میں فریقین کے پیادہ پیادہ آدمی مارے گئے۔ مدعی نبوت کے فریق کو شکست ہوئی۔ مسلمان فتح یاب ہوئے۔ لیکن ان کے بہت سے حفاظ اور قادی جہنوں نے اپنے سینہ میں قرآن کو محفوظ کیا ہوا تھا۔ شہید ہو گئے۔ یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان الفاظ میں خلیفہ وقت کے روبرو اپنا اندیشہ ظاہر فرمایا کہ

ان القتل قد استقر بقرآن القرآن
 وانی انھستی ان یسخر القتل
 بقرآن فی الموائین کعبہا
 فیدھب کثیر من القرآن
 وانی اری ان تاء صریح جمع القرآن
 (صحیح بخاری بحوالہ مفتاح السعادة ج ۲)

د غزوہ یمامہ میں (قرآن یعنی حفاظ
 و علماء قرآن) کثرت سے قتل
 (شہید) ہو گئے ہیں اور مجھے اندیشہ
 ہے کہ دوسرے بھی معرکہ ہائے جہاد
 میں قرآن کثرت سے قتل ہونے لگیں

تو قرآن کا بہت سا حصہ جو ان کے سینہ میں محفوظ ہے۔ امت کے
 پاس نہیں رہے گا۔ لہذا آپ اسے جمع کرنے کا حکم دیں۔ حضرت عمرؓ کے
 اندیشہ۔ اس کی اہمیت۔ اور ان کے اصرار پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے
 اس مسئلہ پر غور کرنا شروع کر دیا۔ پہلے تو انہیں ذرا قائل ہوا کہ جس کام (تدوین
 قرآن) کو حضورؐ نے خود نہیں کیا۔ اسے میں کیسے کروں مگر بعد ازاں معاملہ
 کی نزاکت کے پیش نظر انہوں نے عہد رسالت کے کاغذ و حی حضرت زید
 بن ثابت انصاریؓ کی زیر سرکردگی ایک کمیٹی مقرر کی۔ تاکہ وہ قرآن کے تمام
 اجزاء و حفاظ سے باحیاط مقابلہ کر اگر ایک جگہ جمع کرے۔ اس کمیٹی کے
 صدر حضرت زید بن ثابتؓ نے بھی خلیفہ اول کی طرح ترتیب و تدوین قرآن
 سے بایں الفاظ معذرت چاہی کہ۔

بخدا۔ اگر وہ مجھے کسی پہاڑ کو اٹھا کر چلنے کی تکلیف (حکم) دیتے
 بھی۔ تو وہ میرے لئے اس حکم سے بھاری نہ ہوتا کہ قرآن کو جمع
 کروں۔
 (مفتاح السعادت جلد ۲ ص ۲۵۱)

آخر کار وہ اس پر رضامند ہو گئے اور ان کی سرکردگی میں اس کمیٹی نے بڑی حزم و احتیاط اور کدوکاوش سے قرآن کا پہلا نسخہ مرتب کیے خلیفہ اول کے پیش کیا۔ اور حضرت عمرؓ کے خلیفہ بننے پر ان کے سپرد ہوا۔

(۳) حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں عیسیٰ القدر صحابی حضرت عذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ نے قرأت قرآن میں کچھ فرق دیکھ کر حضرت عثمانؓ کی توجہ اس طرف مبذول کرائی۔ چنانچہ انہوں نے حضرت عمرؓ کی دختر نیک اختر ام المومنین حضرت حفصہؓ کو صحیفہ منکواۓ جو خلیفہ اول کے وقت حضرت زید بن ثابتؓ کی زیر نگرانی مرتب کئے گئے تھے اور ان کو حضورؐ کے ارشاد کے مطابق حضرت زید بن ثابتؓ کی نگرانی میں با ترتیب ایک مصحف میں لکھوایا۔ دہ پھر اس کے چھ ریسات نسخے نقل کر کے تمام ممالک اسلام و اقوام اور شام وغیرہ کو بھیجے۔ اس طرح قرآن کی ترتیب موجودہ شکل میں ۲۵ھ سے قبل عمل میں آئی۔ مگر پھر بھی اس وقت اس پر عراب نہیں لگائے گئے۔ جو پہلی صدی کے اواخر میں حجاج بن یوسف کے عہد سے لگائے گئے۔ اس طرح قرآن کریم موجودہ شکل میں آخری بار پہلی صدی ہجری کے اخیر میں مدون ہوا۔

اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ

الحق۔ خود حق تعالیٰ نے قرآن لکھا ہوا اور ترتیب دیا ہوا نہیں بھیج دیا۔ خود حضورؐ بھی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو موجودہ شکل میں مرتب و مدون نہ کرایا یعنی حضورؐ کے عہد میں نہ وہ ایسا صحیفہ میں یکجا لکھا گیا نہ اس

پر اعراب لگے۔

جہ۔ غلیفہ اول کو اس کے مرتبہ کرائے میں اور کاتبِ وحی زید بن ثابتؓ کو اس کے لکھانے میں تاتل رہا۔ کہ جب حضورؐ نے خود یہ کام نہیں کیا۔ تو ہم کیسے کریں۔

۳۔ بعض حادثوں اور واقعوں نے قرآن کی ترتیب و تدوین کا احساس پیدا کیا۔ جن کی وجہ سے یہ قرآن آخری بار موجودہ شکل میں پہلی صدی ہجری کے اواخر میں جا کر مرتب و مدون ہوا۔

بالکل اسی طرح تین ادوار میں تدوین حدیث عمل میں آئی۔

(۱) اس کا پہلا دور حیاتِ نبوی سے پہلی صدی ہجری کے اخیر تک رہا

اس میں

الف۔ خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر اپنی افاد یعنی اپنے ارشادات و احکام تحریر کرائے۔ جن کی تفصیل پیچھے گزر چکی ہے اور جن کی تائید مسٹر پرویز کے اس بیان سے ہوتی ہے۔

قرآن کریم کے علاوہ کچھ اور مستغرق چیزیں بھی حضور کے ارشاد کے مطابق قلمبند ہوئی تھیں۔ مثلاً وہ تحریری معاہدات، احکام اور فرامین وغیرہ جو آنحضرتؐ نے قبائل یا اپنے عمال کے نام بھیجے۔ (مقام حدیث جلد ۱ ص ۱۷۱)

ب۔ بعض صحابہ کرام حضورؐ کی اجازت سے احادیث لکھتے رہے جس کی کچھ مضمون میں وضاحت کی جا چکی ہے اور جس کی تائید مسٹر پرویز کے

اس بیان سے ہوتی ہے کہ

(۱) حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی درخواست پر انہیں (حضورؐ نے) اجازت عطا فرمادی تھی۔ کہ وہ احادیث لکھ لیا کریں۔

(مقام حدیث جلد ۱ ص ۳۷)

(۲) کچھ حدیثیں حضرت عبداللہ بن عمرؓ یا حضرت علیؓ و حضرت انسؓ نے اپنے طور پر قلمبند کیں۔ (مقام حدیث جلد ۱ ص ۴۷)

ج۔ عام طور پر صحابہ کرام احادیث کے سرنا یہ کو اپنے سینوں میں محفوظ کرتے رہے جن سے روایت کا سلسلہ آگے چلتا رہا۔ جس کی تائید مسٹر پرویز کے اس بیان سے ہوتی ہے:-

آپؐ کی وفات کے بعد صحابہ کرام کے پاس بحر قرآن کے کوئی دوسرا صحیفہ نہیں تھا۔ کسی ضرورت کے وقت اگر وہ کوئی حدیث بیان بھی کرتے تھے۔ تو اپنے حافظہ سے بیان کرتے تھے۔ (مقام حدیث جلد ۱ ص ۲۸۶)

د۔ حضرت عمرؓ نے ایک مرتبہ ارادہ کیا کہ احادیث قلمبند کر لی جائیں مشورہ کرنے پر صحابہ نے بھی ان کی تائید کی۔ ایک ماہ تک اس بارہ میں استخارہ کرتے رہے۔ مگر بعد ازاں اس خیال سے رک گئے کہ مبادا پہلی امتوں کی طرح مسلمان بھی کتاب اللہ کو چھوڑ بیٹھیں اور صرف احادیث کو دستور العمل بنالیں۔ بسے انہوں نے یہ خیال ترک کر دیا۔ مگر قرآن کے بعد حدیث پر اسی طرح عمل کرتے رہے جس طرح آج تک عمل ہو رہا ہے۔

نور نبوت کے یہ تمام چراغ حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ کے سامنے گل
ہو گئے۔ جو اس وقت گورنر مدینہ تھے۔ جب ۹۹ھ میں سیان کی وفات
کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ منذ خلافت پر جلوہ افروز ہوئے۔ تو اس
وقت پھر وہی حالات پیدا ہو چکے تھے۔ جن کا احساس کر کے حضرت عمر
رضی اللہ عنہ نے خلیفہ اولؓ کو قرآن کرم اُنے کی تحریک کی تھی۔ چنانچہ
حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ نے "الی مدینہ ادم" وقت ابو بکر بن محمد بن عمرو بن
عزیم کو پہلی صدی کے اختتام پر لکھا۔

انظر ما كان من حذيث
رسول الله صلى الله عليه
وسلم فانتبه فاني خفت
دروس العنود وذهاب العصور
مفتاح السمت

تحقیق کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کی جو حدیث ثابت ہو اسے
لکھ لیجئے۔ تاکہ مجھے اندیشہ ہے علم
حدیث کے نشتے اور علماء کے چلے
جائے روایات پائے کا

کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ صحابہ اکٹھے چلے ہیں۔ تابعین بھی اپنی عمر
کی آخری سرحدوں کے قریب پہنچ چکے ہیں اس لئے اگر احادیث کے
اس سرمایہ کو بچا نہ گیا۔ جو مختلف سینوں اور سفینوں میں اس ناک محفوظ
چلا آ رہا ہے تو کہیں یہ مٹ نہ جائے۔ غرضیکہ اجتماعی طور پر اس سرمایہ
دین کو جمع کرنے کی تحریک آخری صحابی کی وفات کے چھ سات سال
بعد پہلی صدی ہجری کے اختتام کے قریب ہی شروع ہو گئی تھی جس کا خود
مشرقیہ ویز کو اعتراف ہے۔

سلسلہ کے قریب حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ (اموی خلیفہ) نے کچھ احادیث کو اپنے طور پر جمع کرایا (مقام حدیث جلد ۱ ص ۷۸) چنانچہ ابوبکر بن محمد بن عمرو بن حزم نے بتعمیل قرآن خلیفہ وقت احادیث و سنن کے دفاتر مرتب کر کے دار الخلافہ روانہ کئے جن کی نقلیں کراکر تمام اسلامی ممالک کے مرکزی شہروں کو روانہ کی گئیں۔

(۲) سلسلہ میں حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ کی وفات کے بعد تدریس حدیث کا کام دوسرے دور میں داخل ہو گیا۔ یہ دور دوسری صدی کے آخر تک رہا۔ اور اس کی ابتداء تابعین کے طبقہ اولیٰ کے امام و محدث شہاب الذہری المدنی نے کی۔ کیونکہ انہیں بھی دربار خلافت حدیثیں جمع کرنے اور لکھنے کا حکم ملا تھا۔ جو اپنا کام مکمل کرنے کے بعد ۲۴۱ھ میں راہی ملک عدم ہوئے۔ ان کے بعد یہ کام تبع تابعین نے سنبھال لیا۔ چنانچہ سب سے پہلے ابن جریر المتوفی ۳۴۰ھ نے مکہ میں۔ پھر ابن اسحاق المتوفی ۳۴۰ھ نے مدینہ میں۔ معمر المتوفی ۳۵۲ھ نے یمن میں۔ امام اوزاعی المتوفی ۳۴۰ھ نے شام میں۔ الربیع بن صبیح المتوفی ۳۴۰ھ نے بصرہ میں۔ سفیان ثوری المتوفی ۳۴۰ھ نے کوفہ میں۔ امام مالک المتوفی ۳۴۰ھ نے مدینہ میں اور ابن المبارک المتوفی ۳۴۰ھ نے خراسان میں احادیث نبوی کو لکھ کر مدون کیا جس کی تائید مسٹر پرویز کے اس بیان سے ہوتی ہے:-

امام ابن شہاب ذہری المتوفی ۳۴۰ھ نے خلفائے بنی امیہ

کے حکم سے ایک مختصر مجموعہ احادیث تیار کیا۔۔۔۔۔
 احادیث کا پہلا مجموعہ جو اس وقت دستیاب ہو سکتا ہے امام
 مالک رحمہ اللہ کی کتاب موطا ہے۔ اس کے مختلف
 نسخوں میں تین سو سے پانچ سو تک احادیث ملتی ہیں۔
 (مقام حدیث جدا صفحہ ۵)

اس دوسرے دور کا آخری مجموعہ سفیان بن عیینہ المتوفی ۱۹۸ھ
 نے مرتب کیا۔ اور اسی زمانہ میں وضع حدیث کا فتنہ پیدا ہوا۔ جس نے
 تیسری صدی کے اوائل میں وسعت پکڑ لی جس کا خود مسٹر پر وزیر کراقبال
 ہے۔۔

اس اڑھائی سو سال کے عرصہ میں ہزاروں ایسے منافق پیدا
 ہوئے جنہوں نے مسلمانوں کے لباسوں میں اپنی ظاہری
 کے تقویٰ اور ثقاہت کا سکہ جما کر لاکھوں حدیثیں وضع کیں
 اور انہیں ذات رسالت کی طرف منسوب کر کے آگے
 منتقل کر دیا۔
 (مقام حدیث جدا صفحہ ۵)

(۳) اس فتنہ وضع حدیث نے تاروین حدیث کو تیسرے دور میں اور
 تیسری صدی میں داخل کر دیا۔ پہلی صدی کے اخیر میں تاروین حدیث کی فردہ
 اسلئے سمجھی گئی کہ اکابر صحابہ اٹھ چکے تھے۔ اور تابعین اٹھتے چلے جا رہے
 تھے۔ جن کے سینوں میں احادیث نبوی محفوظ تھیں۔ یہ سارا کام دوسری
 صدی کے اخیر تک مکمل ہوا۔ مگر دوسری صدی کے اخیر یا تیسری صدی کے

آغاز میں تدوین حدیث کے کام نے پھر اسلئے وسعت پکڑی کہ اصل اور نقل
 اور حدیث کی چھانٹی کی جائے۔ چنانچہ اس صدی کے کام آواز نام بخاریؒ
 نے کیا۔ جو سلسلہ میں پیا ہوا ہے۔ انہوں نے دس برس کی عمر میں یعنی
 سلسلہ میں احادیث حفظ کرنی شروع کیں۔ گیارہویں سال میں اپنے
 شیخ کی غلطی پکڑ لی۔ سوہویں سال میں کتب دین مبارک و کتاب اسامہ
 دین یاد کر لی۔ سترہویں سال میں والدہ اور بھائی کے ساتھ حج پر تشریف
 لے گئے۔ اور وہیں اقامت گزری ہوئے۔ اٹھارہویں سال میں آپ نے
 کتاب قضایائے صحابہ و تابعین تصنیف کی۔ بعد ازاں مدینہ منورہ تشریف
 لے گئے۔ جہاں تدریج کبیر و بخاری شریف مدقون کی۔ یعنی بخاری شریف
 کے کام کا آغاز سلسلہ کے قریب ہوا۔ تیس اٹھارہ سال لگے۔ یعنی
 سلسلہ میں یہ کتاب مکمل ہوئی۔ اور سلسلہ میں آپ نے وفات پائی۔
 بخاری شریف کے بعد صحیح سستہ کی بقایا کتب ہیں (۱) صحیح مسلم و المتوفی
 (۲) سنن ابن ماجہ و المتوفی (۳) سنن ابی داؤد و المتوفی
 (۴) سنن الترمذی و المتوفی (۵) سنن النسائی و المتوفی
 (۶) سنن الترمذی و المتوفی (۷) سنن الترمذی و المتوفی

سلسلہ مرتب ہوئیں جو اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں۔
 تدوین حدیث کے پہلے دور کا سرمایہ دوسرے دور کے سرمایہ میں شامل
 کر دیا گیا۔ اور دوسرے دور کے سرمایہ کو تیسرے دور کے ذخیرہ میں ملا دیا
 گیا۔ جسے آخری صورت دی گئی تھی۔ اور اس کو قائم رکھا گیا اسلئے سابقہ
 نسخوں کی دوبارہ اشاعت کی ضرورت نہ سمجھی گئی۔ اگرچہ وہ اب بعض بعض

خانہ دہانوں میں تلاش سے مل جائیں گے۔ جیسے حال ہی میں پہلی صدی
 کے واسطے کا مرتب شدہ نسخہ "الصحفۃ الصحیحۃ" جس کا ذکر پہلے آچکا ہے کے
 دو نسخے دمشق اور برلن سے دستیاب ہو گئے۔ جنہیں مقابلہ وصحت کے بعد
 دمشق سے شائع کیا گیا ہے۔
 اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ

الف۔ جس طرح حق تعالیٰ نے مدون و مرتب شکل میں لکھا کہ قرآن کریم
 نہ بھیجا۔ اسی طرح رسول اکرم علیہ السلام نے بھی مدون و مرتب شدہ
 کتاب حدیث لکھا کہ امت کے حوالے نہ کی۔ کیونکہ ان کے لئے سنت اللہ کا
 اتباع لازم تھا۔

ب۔ جس طرح خود رسول اکرم نے قرآن کو موجودہ شکل میں مرتب و
 مدون نہ کیا۔ اس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے سرمایہ احادیث کو
 موجودہ شکل میں مرتب و مدون نہ کیا۔ کیونکہ ان کیلئے سنت نبوی کا اتباع لازم تھا
 ج۔ جس طرح خلیفہ اول حضرت ابو بکرؓ نے قرآن کو مرتب کرنے میں
 پہلے پہل تامل کیا کہ جب خود رسول اللہ یہ کام نہیں کر گئے تو میں کیسے کروں
 اسی طرح خلیفہ ثانی حضرت عمرؓ نے احادیث جمع کرنے کی تحریک کرنے
 اور اس کے حق میں ان کے مشیروں کی رائے دینے کے باوجود احادیث قلمبند
 کرانے کی ہمت نہ کی۔ تاکہ لوگ انہیں کتاب اللہ کے ساتھ شامل نہ کریں
 اگرچہ ان کا عمل حدیث پر ہی رہا۔

د۔ جن حادثات و واقعات نے حضرت عمرؓ کو تدوین قرآن کی تحریک کرنے

پر مجبور کیا۔ بعینہ انہی حادثات و واقعات نے حضرت عمر بن عبد العزیز کو تدوین حدیث کا کام شروع کرانے کے لئے مجبور کیا۔ چنانچہ جہاں قرآن پاک موجودہ شکل میں آخری بار پہلی صدی ہجری کے اخیر میں مرتب ہو گیا تھا۔ اسی طرح احادیث کا پہلا موجودہ نسخہ موطا امام مالک دومری صدی کے وسط میں اور دوسرا نسخہ بخاری شریف تیسری صدی کے اوائل میں موجودہ شکل میں مرتب ہو گیا اگرچہ قرآن و حدیث کو لکھنے اور یاد کرنے کا کام حضور کی حیات میں ہی شروع ہو چکا تھا۔

گویا کہ قرآن و حدیث کی تدوین بالکل ایک ہی انداز و معیار پر ہوئی ہے اب ان تاریخی شواہد کو پیش نظر رکھ کر مسٹر ریڈ کے مذکورہ صدر اشارات کا جائزہ لیں۔

(۱) فرماتے ہیں کہ اگر دین کے معاملہ میں یادداشت پر بھروسہ کر لیا ہی کافی تھا۔ تو قرآن لکھوانے کی کیا ضرورت تھی؟ بظاہر یہ دلیل مایہ زور جن ہم کی سی اہمیت رکھتی ہے۔ مگر جب ہمیں واقعات بزبان حال یہ بتلاتے ہیں کہ قرآن لکھوانے کی ضرورت ہی تب پیدا ہوئی جب اس کے یاد رکھنے والے حافظ اور قادی غزووں اور جہادوں میں بکثرت شہید ہونے لگے۔ تو اس مایہ زور جن ہم کی حقیقت ایک ریت کے ہم کی سی رہ جاتی ہے۔ کیونکہ اگر اب یادداشت بدستور باقی رہتے چلے آتے۔ تو قرآن لکھوانے کی ضرورت ہی پیدا نہ ہوتی بلکہ بدستور حافظوں میں محفوظ رہتا۔

(۲) فرماتے ہیں اگر احادیث دین کا جزو ہوتیں تو حضور احادیث کا مستند

مجموعہ لکھ کر چھوڑ جاتے۔ جب وہ خود قرآن آخری شکل میں مدون و مرتب کرنا کر نہ گئے۔ تو احادیث کا مستند مجموعہ لکھوانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ معلم القرآن و اخلاق تھے بحیثیت معلم وہ سب کچھ پڑھاتے تھے اور صحابہ کرام بحیثیت طالب علم سب کچھ اپنے سینوں اور صفحاتوں میں محفوظ کرتے گئے۔

(۳) فرماتے ہیں کہ آپ کے بعد آپ کے جانشین (خلفائے راشدین) اس مجموعہ کے مصدقہ نسخے مختلف مقامات پر بھیجتے۔ وہ تو خود مجسم مجموعہ احادیث تھے۔ بلکہ ہر صحابی حدیث کا ایک چلتا پھرتا دفتر تھا۔ ان کے زمانے میں تو زیادہ تر توجہ قرآن کی تدوین و ترتیب پر رہی۔ یہاں تک کہ خلیفہ ثالث حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں بمشکل چھ سات قرآن مجید بلکہ اعراب آخری شکل میں مرتب ہوئے۔ جو مختلف ممالک کو روانہ کئے گئے۔ اور جب پہلی صدی کے اخیر میں اس پہ اعراب بھی لگ گئے اور یہ کام مکمل ہو گیا۔ تو خلافت راشدہ کے تتمہ یعنی حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور خلافت میں تدوین قرآن کا کام ختم ہوتے ہی تدوین حدیث کا کام شروع کر دیا گیا اور اس کے مصدقہ نسخے مختلف ممالک کے مرکزی شہروں میں بھیج دیئے گئے۔

(۴) فرماتے ہیں کہ صحیحین حضور کے قریب دو ڈھائی سو سال بعد مدون ہوئیں۔ صحاح ستہ میں سے اولین کتاب (موطا) بھی ڈیڑھ سو برس بعد مدون ہوئی۔ حالانکہ تدوین حدیث کا کام تو حضور کی حیات میں ہی شروع ہو گیا تھا۔

صحابہ کی قلیل تعداد اسی وقت احادیث لکھ رہی تھی۔ اور کثیر تعداد انہیں سینوں میں محفوظ کر رہی تھی۔ ان کے انفرادی مجموعے دوسرے دور کے وفاتوں کا جزو بن گئے۔ اور دوسرے دور کے ذخیرے تیسرے دور کی کتبوں میں منتقل کر دیے گئے جو اب تک ہمارے پاس محفوظ ہیں۔ چنانچہ اس امر کی تصدیق خود شریہ ویز کے اس اعتراف سے ہوتی ہے کہ

سلمہ کے قریب حضرت عمر بن عبدالعزیز اموی ضیفہ نے کچھ

احادیث کو اپنے طور پر جمع کرایا۔ ان کے بعد امام ابن شہاب

زہری المتوفی سلمہ نے خلفائے بنی امیہ کے حکم سے ایک

مختصر مجموعہ احادیث تیار کیا۔۔۔۔۔ لیکن نہ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز

کی جمع کردہ احادیث کسی مدون شکل میں موجود ہیں اور نہ امام

زہری کا مذکورہ صدر مجموعہ ہی کہیں موجود ہے۔ البتہ بعد کی کتب

احادیث میں ان کی روایات ملتی ہیں (مقام حدیث جلد ۱ ص ۲۸)

چونکہ ایک دور کا ذخیرہ دوسرے دور کے مجموعہ میں شامل ہوتا رہا۔ اسلئے

پہلے دور کی کتب کو جو دوسرے دور کی کتب کا جزو بن گئی تھیں۔ پر ویز

ایبند کو کے لئے محفوظ رکھنے کی طرف کسی نے توجہ نہ کی۔ اسے حسن

اتفاق سمجھئے یا کتب احادیث کی کرامت! کہ مسٹر پرویز کے قلم سے کسی

طرح یہ بات نکل آئی ہے کہ بعد کی کتب احادیث میں ان کی روایات

ملتی ہیں۔ وہ نہ یہی سمجھا جاتا کہ یہ سارے مجموعے تیسری صدی کی ہی

کوششوں کا نتیجہ ہیں۔

مزید برآں یہ کتنی عجیب بات ہے کہ آج ہزار ہا سال قبل کے دفن شدہ
 پرانے کتبے۔ سکے۔ جسے۔ عمارتیں۔ کھنڈرات وغیرہ برآمد کیے والوں
 کی محنت اور دریافت کو سراہا جاتا ہے۔ اور ان آثارِ قدیمہ کو پرکھنے والے
 ماہرین کی فطن و تحقیق پر مرتب شدہ تاریخ کو صحیح اور یقینی سمجھا جاتا ہے کہ اس
 سرمایہ دین کو جو بقول مسٹر پرویز حفیظ کے دو اٹھ معانی سو سال بعد آخری
 شکل میں مرتب و مدون ہو گیا تھا۔ اور سوا گیارہ سو سال سے اس بات کا حزن
 حوق محفوظ چلا آ رہا ہے۔ غلط اور غیر یقینی۔ ظنی اور ناقابل اعتبار قرار دیا
 جاتا ہے۔ اور اس کے مدون کرنے والے کشتی و گردن زدنی۔

حادثہ سرمایہ حدیث جمع کرنے والوں کے پیش نظر کوئی تاریخ مرتب
 کرنا نہ تھا۔ بلکہ دین کے اس جزوِ اعظم کو قرآن کی طرح محفوظ رکھنے کے ضعیف
 مذہب و منافقین کی دست برد سے بچانا تھا۔ چنانچہ جب سے قرآن
 کی طرح کتبِ احادیث بھی آخری بار مدون و مرتب ہوئیں۔ ان میں آج تک
 کوئی تحریف و تخفیف نہ کر سکا۔ اور نہ کوئی قرآن کے الفاظ کی طرح حدیث
 کے الفاظ بدلنے پر قادر ہو سکا۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے قرآن کی طرح
 حدیث کو بھی محفوظ پا کر اسے بلا حائل تحریف و جھٹلانا شروع کر دیا۔ تاکہ کسی
 طرح مسلمان جو اس پر پونے چودہ سو سال سے عمل کرتے چلے آ رہے ہیں
 اس پر عمل کرنا چھوڑ دیں مگر

ایں خیال است و محال است و جنوں

اگر یہ سرمایہ دین فی الواقع تاریخ ہوتا۔ تو یہ آج تک روزِ اول کی

طرح محفہ طہ چلا آتا۔ جیسے تاریخ کی بیسیوں کتابیں ایسی ہیں۔ جن کا لکھا جانا ثابت ہے۔ مگر منہ محال!

(دس) کثرتِ احادیث کی حقیقت

مسٹر پرویز اینڈ کو نے ابطالِ حدیث کے مسئلہ میں جہاں اس بات کا شور مچایا کہ پہلی ہجری کا کوئی مجموعہ مدون شکل میں موجود نہیں۔ وہاں انہوں نے اس بات کا ڈھنڈورا بھی بڑے سے زور شور سے پیٹا کہ حضرت ابو ہریرہؓ نے ساڑھے پانچ ہزار کے قریب روایات کہیں اور امام بخاری نے چھ لاکھ کے قریب حدیثیں یاد کر رکھی تھیں۔ اتنی کثرتِ یاد پر یہ کیونکر یقین کیا جاسکتا ہے کہ یہ صحیح ہوں گی۔ بظاہر یہ سنیلین بڑی مرعوب کن ہیں۔ ورجب انکا تجزیہ یہ کیا جاتا ہے۔ تو حیرانی ہوتی ہے کہ کس طرح ان لوگوں نے اپنی سحر طاندی سے رانی کا پہاڑ بنا کر بڑے سے بڑے ذی فہم لوگوں کو دھوکہ دیا ہے۔

پرویز اینڈ کوں طرف سے ابھی اس بات کا شور مچایا ہی جا رہا تھا کہ پہلی ہجری کا کوئی مجموعہ حدیث مدون شکل میں موجود نہیں کہ جبرائیلؑ آباد کن کے ڈاکٹر محمد حمید اللہ صاحب نے جو آج کل فرانس میں مقیم ہیں۔ ہمام بن منبہؓ یافعی تابعی المتوفی ۱۲۰ھ کے جمع کردہ مجموعہ حدیث تحفۃ کے دو قلمی نسخے برلن اور دمشق سے ڈھونڈ نکالے۔ اور مقبوضہ تصحیح کے بعد سے دمشق میں چھپوا کر شائع کر دیا یہ ہمام تابعی حضرت ابو ہریرہؓ

رضی اللہ عنہ کے شاگرد رشید تھے جنہوں نے سترھویں صدی میں وفات پائی۔
 ہمام بیانی نے احادیث کا یہ مجموعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی
 زندگی میں ہی یعنی پہلی صدی ہجری کے وسط میں مرتب کر دیا تھا۔ اس
 مجموعہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ ۱۲۸۵ حدیثیں درج
 ہیں جو سند امام احمد بن حنبل کی جلد ۲ صفحہ ۳۱۲ تا ۳۱۸ پر موجود ہیں، اسلئے
 پہلی صدی ہجری کے وسط کی اس تالیف کو حدیث کی قدیم ترین کتاب
 شمار کیا گیا۔ بعض خوش فہموں کا خیال تھا کہ اس دریافت سے پرویز اینڈ
 لائبریری کے لئے تو یہ شور نہ مچا سکیں گے کہ پہلی صدی ہجری کا کوئی مجموعہ
 حدیث بدون شکل میں ہمارے پاس موجود نہیں۔ لیکن ان خوش فہموں کی
 حیرت کی کوئی انتہاء نہ رہی جب انہوں نے اس دریافت پر پرویز اینڈ کو
 کا یہ تبصرہ پڑھا کہ

”ایک شخص پہلی صدی ہجری میں جبکہ سترھویں صدی سے پہلے مدینہ
 میں بیٹھ کر حضرت ابو ہریرہ کی شاگردی میں احادیث کا مجموعہ
 مرتب کرتا ہے اور اسے کل ۱۳۸ احادیث ملتی ہیں.....
 اس کے دو سو سال بعد ایک صاحب بخار اسے آتے ہیں اور
 انہیں چھ لاکھ حدیثیں مل جاتی ہیں..... اس سے ظاہر ہے
 کہ اس تمام عرصے میں لوگوں نے حدیثوں کو وضع کیا اور خوب
 پھیلایا۔“
 (مقام حدیث جلد دوم ص ۱۲۱)

جن لوگوں کا وظیفہ حیات ہی ابطانِ حقائق ہو وہ بڑی سے بڑی بچائی

کو بھی جھٹلا۔ نے پر عادتاً مجبور ہوتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے دیکھ لیا کہ انہوں نے ایک حقیقت ثابتہ کو بھی ابطالِ حدیث کا ذریعہ بنا دیا۔ ممکن ہے اس سے آپ یہ خیال کریں کہ پرویز اینٹلہ کو کے نزدیک یہ روایات تو معتبر ہونگی۔ مگر نہیں۔ کیونکہ ان کے نزدیک صحیحین کی کوئی حدیث قابلِ قبول یا حجت نہیں۔ جیسا کہ مٹر پرویز لکھتے ہیں کہ

۱۔ اگر کچھ حدیث کسی نے اپنے طور پر یاد بھی کر لی ہوں۔ تو امت کیلئے وہ سند نہیں ہو سکتیں (مقام حدیث جلد ۱ ص ۱۱۱)
۲۔ اگر یہ کسی طرح ثابت بھی کر دیا جائے کہ فلاں روایت یقینی طور پر سچی ہے۔ تو بھی اس سے مفہوم یہ ہو گا کہ حضور کے زمانہ مبارک میں دین کے فلاں گزشتہ پر کس طرح عمل کیا گیا تھا۔

(مقام حدیث جلد ۱ ص ۱۱۱)

اندریں حالات ان لوگوں سے یہ توقع رکھنا عبث ہے کہ وہ حدیث کے بارے میں اپنے انکار و ابطال کے پروگرام سے ایک ایچ کے لئے بھی پیچھے ہٹ جائیں۔ خواہ آپ حضور کی کتاب الصداقہ "حضرت علیؑ کا صحیفہ" حضرت عبداللہ بن عمرؓ کا الصداقہ "اور ہمام لیانی کا الصحیفۃ الصحیحہ" بھی بعد تلاش ان کے سامنے لا کر رکھ دیں۔ البتہ ناقابلِ تردید حقائق و شواہد ابطالِ حدیث کے سلسلہ میں ان کی عیاری و دھیسہ کا ہی اور دلیل و فریب کا بدوزر روشن کی طرح بے نقاب کر دیتے ہیں۔ اور جن اعداد و شمار کو پرویز اینٹلہ کو احادیث کے دمنے کی دلیل بتاتے ہیں۔ وہی اعداد و شمار پرویز اینٹلہ کو

کے دعویٰ کی تردید کرتے ہیں۔

اس وقت حدیث کی جس قدر کتابیں موجود ہیں۔ ان میں درج شدہ صحیح احادیث کی تعداد ایک لاکھ سے کم ہے لیکن چونکہ پرویز اینڈ کو بار بار امام بخاریؒ کی حفظ کردہ چھ لاکھ احادیث کی تعداد کثیر پیش کر کے لوگوں کے دلوں میں دوسو سو پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ کہ یہ تعداد وضعی احادیث کی ہو سکتی ہے۔ حقیقتاً اس قدر احادیث کا پایا جانا ناممکنات سے ہے اسلئے ذیل میں پہلے اسی چھ لاکھ کی تعداد کا تجزیہ کیا جائیگا۔ اس کے بعد اس امر پر روشنی ڈالی جائے گی۔ کہ اگر یہ ساری احادیث صحیح تھیں تو امام بخاریؒ نے اپنی کتاب میں صرف تین ہزار احادیث کیوں درج کیں۔ اور باقیوں کو کیوں اور کیا سمجھ کر چھوڑ دیا۔ اور اس کے بعد یہ بتایا جائیگا کہ ہمام بیانی نے صرف ۱۳۸ احادیث کیوں بیان کیں۔ اور اس سے زیادہ بیان نہ کرنے کی کیا وجہ ہے؟ اور حضرت ابو ہریرہؓ کی کثیر روایات کی حقیقت کیا ہے۔

کثرت احادیث کی حقیقت تک پہنچنے کے لئے ضروری ہے کہ ہم پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر ایک نظر دوڑالیں۔ حضورؐ نبی ہونے کے باوجود ایک عام انسان کی طرح بازاریوں اور گلیوں میں بھی پھرا کرتے تھے۔ جہاں بعض لوگ ان کو بنظر غور دیکھتے۔ اور بعض سے وہ خود ملین دین اور گفتگو کرتے وہ ایک خانہ دار کی طرح ازدواجی زندگی بھی بسر کرتے تھے اور امیر خانہ داری میں پورا پورا حصہ لیتے تھے۔ مسائل معاشر

کے لئے تجارت بھی کرتے تھے۔ فرائض پیغمبری بجالانے کے لئے لوگوں کو تبلیغ و تلقین بھی کرتے تھے۔ قرآن کی تعلیم و تفسیر کے لئے اپنے قواں و فعل سے لوگوں کو درس و حیات بھی دیتے تھے۔ مسجد نبوی میں خطیب و امام کے فرائض بھی انجام دیتے تھے۔ لوگوں کے باہمی تنازعات و مقدمات کو فیصلہ بھی دیتے تھے۔ دوسرے ملکوں کے سفراء اور عمال کے لئے فرامین و حکامات بھی جاری کرتے تھے۔ اور بوقت ضرورت میدان کا اندازہ میں رہنمائی بھی فرماتے تھے۔ جن کی وجہ سے ان کی زندگی کا کوئی صیغہ پروا نہ رہا تھا۔ اگر مخالفین کی مہرچ لاٹ ان کی جلوت تک کے حالات کو روشنی میں لانے کے لئے ہر وقت متحرک رہتی تھی۔ تو مخالفین کی نظروں کے کمرے ہر لمحہ ان کی جلوت کے فوٹو لینے میں قصار نظر آتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی زندگی کے ہر پہلو کے فوٹو راویوں کے ذہنوں میں محفوظ تھے۔ جن سے متاثر ہو کر ان کے میرت نگار یا سیرا سمیت کو بادل نا خواستہ حضور کی زندگی کے حالات کے متعلق اعتراف کرنا پڑا کہ

یہاں پر سے دن کی روشنی ہے جو ہر چیز پر پڑ رہی ہے۔ اور
 درادویں کے ذریعہ ہر ایک تک وہ پہنچ سکتی ہے۔

(سیرۃ رسول ص ۷۸)

ایسے حالات میں آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دن میں ان سے کتنے اقوال و افعال کا صدور ہوتا ہو گا۔ ایسا اندازہ لگانا چندان مشکل بھی نہیں۔ کیونکہ ہر شخص اپنے روزمرہ کے اقوال و افعال کا محاسبہ کر کے اس کا بخوبی اندازہ

کر سکتا ہے حضور کی زندگی کے اس عمومی نقشہ کو سامنے رکھنے کے بعد
ان چھ لاکھ حدیثوں کو حضور کی حیات نبوی پر جب پھیلاتے ہیں۔ تو یہ عمارتوں
شمار برآمد ہوتے ہیں۔

حضور کی حیات نبوی کا عرصہ :- ۲۳ سال یعنی ۸۳۹۵ دن کا تھا۔ اگر
ان چھ لاکھ احادیث کو ۸۳۹۵ دنوں پر تقسیم کیا جائے۔ تو روز کی ۷۱ حدیثیں
منطقی ہیں جب ہم ایسے عامیوں کے دن میں سینکڑوں اقوال و افعال و واقعات
منصہ شہود پر آتے ہیں۔ تو اس ہادی شہراورہ نذیر کی یہ میعاد وسط حدیث (۷۱)
پر اظہارِ استعجاب کیوں کیا یہ ناممکنات سے ہے؟

اسی چھ لاکھ کے عدد کو دوسرے پیمانے سے ناپا جائے۔ تو معاملہ اور
بھی عیاں ہو جاتا ہے۔ اس کے لئے مندرجہ ذیل واقعات کو ذہن نشین
کرنے کی ضرورت ہے۔

الف :- حضور کی حیثیت اُس وقت بقول مشرپ و زیرِ مکرّمات کی تھی۔
دورِ دراز مقامات اور ممالک سے لوگ انہ خود قرآن و حدیث سننے کے لئے
آتے تھے اور حضور سے احکام و فرامین لے جاتے تھے۔ اور واپس جا کر
وہ دوسرے لوگوں کو پہنچا دیتے تھے۔ اور روزانہ ایسا ہوتا رہتا تھا چنانچہ
حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

میں اور میرا ایک انصاری پڑوسی ہم دونوں امیہ بن زید والوں
کی بستی میں رہتے تھے۔ جو مدینہ کے حوالی کی بستیوں میں سے
ہے۔ ہم دونوں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے

تھے۔ ایک دن وہ حاضر ہوتے۔ ایک دن میں حاضری دیتا ہیں جس دن حاضر ہوتا۔ اس دن کے حالات اور خبریں۔ وحی وغیرہ کی ان کو سنا تا۔ اور جب وہ حاضر ہوتے۔ تو وہ بھی یہی کرتے۔

(صحیح بخاری)

یہ وہ زمانہ تھا جبکہ ہاجرین نے اپنے اہل وعیال کی پرورش کے لئے چھوٹی چھوٹی گھر بنائے۔ جاری کی ہوئی کھیتیں جس گاوڑی میں حضرت عمرؓ تھے۔ وہاں ان کی زینہ نگاری کپڑے بننے کی کھٹیاں لگی ہوئی تھیں۔ جن میں سنکڑوں ہاجر کام کرتے تھے۔ سچ نامی گاوڑی میں حضرت ابو بکر صدیقؓ کا کارخانہ تھا۔ اور وہاں بھی کافی تعداد میں لوگ مصروف کار رہتے تھے اور انھیں بھی باڑی میں گئے بہتے تھے۔ اسے سب کے سب تو کام چھوڑ کر حضورؐ کے پاس نہیں جاسکتے تھے اور نہ جاتے تھے۔ بلکہ ہر گاوڑی۔ قریہ کارخانہ اور کھیت سے روزانہ ایک ایک دو آدمی دربار رسالت میں پہنچتے اور وہاں سے قرآن و حدیث سن کر دوسروں تک پہنچاتے اس طرح ہر روز ہزاروں انسانوں تک قرآن و احادیث پہنچ رہی تھیں۔

ب۔ ان کے علاوہ مسجد نبویؐ میں ایک مستقل جماعت اصحابِ مہذب

کے نام سے موجود تھی جن کے قیام و معلوم کا انتظام خود حضورؐ —

— اور مدینہ کے خوش باش لوگوں کے ہاتھ میں تھا۔ یہ وہ صحابی تھے جنہوں

لے معاشی افکار سے بے فکر ہو کر اپنا وظیفہ جیسا ہی بنا لیا تھا کہ قرآن و

حدیث سنتے۔ اسے سینوں میں محفوظ کرتے اور جب اس مدرسہ سے باہر نکلتے۔

تو دوسروں تک دین کی باتیں پہنچاتے جاتے۔ اسی جماعت کے سربراہ
حضرت ابو ہریرہ یثربی رضی اللہ عنہ تھے جو دوسروں کی نسبت حضور کے زیادہ
قریب رہتے تھے۔ اسی لئے ان سے زیادہ احادیث مروی ہیں۔ اس وقت
مدرسے کالج اور یونیورسٹیاں تو کہیں نہیں تھیں۔ البتہ ہر صحابی بذاتِ خود علم
و عیس کا ایک اوزارہ اور یونیورسٹی تھا جس سے ہزاروں لوگ قرآن و حدیث
کی تعلیم و تربیت لیتے تھے۔

جہ حضرت نے ہر نفس نفیس متذکرہ جنگوں میں کئی صدیوں میں حضور کے
ساتھ دو ہزار سے لے کر بیس ہزار تک مجاہدین شریک کیے۔ جو حضور کے
اقوال و افعال و اموال سے باقی و وصل کرتے تھے۔ اور جب یہ ہزار ہا مجاہد
بازم گاہوں سے واپس واپس آتے۔ تو وہی اپنی بزم گاہوں کو ذکر اٹھاؤ ذکر اسلام
سے سمجھاتے۔ اور اس طرح قرآن و حدیث کے پہنچانے اور پہنچنے کا سلسلہ
بسیع سے وسیع تر ہوتا رہتا۔ کیا ایسے حالات میں چھ لاکھ احادیث کا جمع
ہو جانا غیر اغلب بن جاتا ہے۔ جبکہ ایک وقت ہزار ہا انسان حضور کے قول
و فعل کو سننے اور دیکھنے والے موجود ہوں۔ بلکہ اگر اسی وقت احادیث جمع
کرنے کا باقاعدہ کام شروع کر دیا جاتا۔ تو یقیناً چھ لاکھ کی بجائے چھ کروڑ
احادیث جمع ہو جاتیں اور اعداد و شمار کی رو سے ایسا قطعاً ناممکن نہ ہوتا
اب اسی چھ لاکھ کے عدد کو اس طرح وزن کیجئے کہ سلسلہ میں
حج کے موقع پر حضور کے ساتھ قریباً ڈیڑھ لاکھ مسلمانوں کی کثیر جماعت
تھی۔ یہ مسلمان ملک کے ہر حصے سے آئے ہوئے تھے جو اس وقت

حضرت کے خطبات۔ ارشادات۔ احکامات من لہ سے تھے اور حضورؐ کو ہمیشہ خود مشاہدہ کر رہے تھے۔ ان ڈیڑھ لاکھ شمع رسالت کے پروانوں نے اس موقع پر جو کچھ سنا اور دیکھا۔ وہ منتشر ہونے کے بعد ساری دنیا میں نشر کر دیا۔ اگر ان ڈیڑھ لاکھ انسانوں نے حضورؐ کی صرف چار باتیں ہی بنا کر بیان کی ہوں تو ان کو مجبوراً چھ لاکھ بن جاتے۔ کیا ڈیڑھ لاکھ انسان قریباً ایک ہی نوعیت کی چھ لاکھ احادیث بیان کرنے سے عاجز تھے۔ اگر اسی زمانہ میں ان کو جمع کرنے کا کوئی ایسا انتظام کیا جاتا تو یقیناً چھ لاکھ سے زائد احادیث جمع ہو جاتیں اور اگر اس میں ان کی تعداد بھی شامل کر لی جاتی۔ جن تک ان ڈیڑھ لاکھ حدیثوں نے حضورؐ کی احادیث پہنچائیں۔ تو یہ تعداد کروڑوں تک پہنچ جاتی۔

اس سے قطع نظر اگر ان چھ لاکھ احادیث کا اس طرح جائزہ لیا جائے کہ حضورؐ کے صحابہ کی تعداد کتنی تھی۔ اور ہر ایک نے کس قدر روایات کیں۔ تو بھی چھ لاکھ کی تعداد بالکل معمولی ثابت ہوتی ہے۔ کیونکہ حیات نبویؐ کے آخری سال صحابہ کرام کی تعداد ایک لاکھ تھی۔ جن میں سے ان گیارہ ہزار صحابہ کے نام و نشان تاریخ کے اوراق میں موجود اور محفوظ ہیں۔ جنہوں نے حضورؐ کے اقوال۔ افعال اور احوال کو دوسروں تک پہنچایا۔ اگر صحابہ کی مجموعی تعداد یعنی ایک لاکھ پر نظر دوڑائی جائے۔ تو ہر صحابی کی ساری عمر کا ذخیرہ اور اندوختہ چھ احادیث نکلیں تو ایک لاکھ صحابہ کا چھ لاکھ احادیث بیان کرنا کیسے غریب ہوا۔ اگر ایک لاکھ کی تعداد سے بھی اغماض کیا جائے

اور صرف اپنی گیارہ ہزار صحابہ کرام کی تعداد سے کام لیا جائے۔ جن کا نام و نشان بحیثیت راوی حدیث تاریخ کی کتابوں میں موجود و محفوظ ہے۔ تو بھی چھ لاکھ کو گیارہ ہزار پر تقسیم کرنے سے فی کس ۵۴ احادیث نکلتی ہیں یعنی ان میں سے ہر شخص نے حیات نبوی کے ۸۳۹۵ دنوں کی صرہ ۵ باتیں حضور کی اپنے سینہ میں محفوظ کیں۔ اب آپ ہی انصاف کریں کہ اتنے دنوں کی ۵۴ باتیں اگر ہر ایک کے حصہ میں آئیں۔ تو وہ کیسے وضعی ہو سکتی ہیں۔ کیا ایک عاشق صادق کے ذہن میں اپنے محبوب کی ساری عمر نبوت کی قریباً ۵۵ لڑاؤں اور اداؤں کا محفوظ رہ جانا ممکنات سے ہے۔

اپنی چھ لاکھ کی تعداد کو اگر خود امام بخاریؒ کے اپنے بیان کی روشنی میں جانچا جائے۔ تو بھی یہ تعداد کوئی بہت بڑی تعداد ثابت نہیں ہوتی۔ کیونکہ امام بخاریؒ کا بیان ہے کہ انہوں نے اسی (۸۰) ہزار اشخاص سے روایت کی ہے۔ جو سب کے سب صاحب حدیث تھے۔ یعنی آپ نے اسی ہزار اشخاص سے چھ لاکھ احادیث نہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے فی کس اوسطاً ساڑھے سات احادیث نہیں۔ تو کیا ایک شخص کو اپنی زندگی کے اہم واقعات سے سات آٹھ باتیں یاد نہیں رہ سکتیں۔

اسی کے ساتھ یہ بھی ذہن نشین ہے کہ حضورؐ اپنے صحابہ سے فرمایا کرتے تھے کہ بَلِّغُوا عَنِّي مَجْهُدُكُمْ سَمِعُوا اور دیکھو اس کی اشاعت کرو فليبلغ الشاهد الغائب جو مجھے دیکھ رہے ہیں اور مجھ سے سن رہے ہیں۔ وہ ان کو مطلع کر دیں۔ جو اس سے محروم رہے ہیں۔ چونکہ اس وقت

نشر گاہوں کا کام صحابہ سے ہی لیا جاتا تھا۔ اور ہر صحابی ایک ریڈیو سٹیشن کی حیثیت رکھتا تھا۔ اسلئے ان کو حضورؐ نے اپنا پیغام دوسروں تک سلسلہ بسلسلہ پہنچانے کی تاکید فرمائی۔ کیونکہ آپؐ صرف اُسی زمانہ کے لئے ہی بنی نہ تھے۔ کہ جو کچھ انہوں نے فرمایا۔ لوگوں نے سنا۔ اور وہیں ختم کر دیا۔ بلکہ آپؐ تو قیام قیامت تک کے لئے بنی تھے۔ اور آپؐ کا پیغام اس وقت تک پیدا ہونے والے مسلمان کے کان میں بھی پہنچ سکتا ہے جب ان کے پیغام کو سلسلہ بسلسلہ دوسروں تک پہنچایا جاتا ہے۔ ورنہ اس سلسلہ کے منقطع ہونے سے منہذب نبوت عارضی ثابت ہوتا ہے۔ اسلئے صحابہ کرام حضورؐ سے جو کچھ سنتے یا دیکھتے تو وہ اپنی اپنی اولادوں۔ عزیزوں۔ دوستوں اور بھائیوں کو نہ صرف سناتے بلکہ حفظ کرا دیتے۔ اور اس کے ساتھ وہ اس بات کی بھی امکانی احتیاط کرتے کہ حضورؐ کے فرمان کے ساتھ کوئی ایسی بات منسوب نہ ہو جائے۔ جو غلط ہو۔ کیونکہ حضورؐ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تہدید کی یہ تلوار ہر وقت ان کے سروں پر مسلکتی رہتی تھی۔ کہ جو کوئی میرے متعلق قصداً کوئی غلط یا جھوٹ بات بیان کرے گا۔ اس کا ٹھکانا جہنم میں ہوگا۔“

اسلئے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ بھی انتہائی حزم و احتیاط کے ساتھ حضورؐ کے اقوال و افعال و احوال نقل فرماتے اور عذاب جہنم کے خوف سے مزید احتیاط کے لئے ادکما قال کہ حضورؐ نے ایسا فرمایا تھا یا اس کے قریب قریب فرمایا تھا بھی ساتھ کہہ دیتے تھے۔ مگر مڑ پھرنے والی

اس احتیاط سے قیاس کا کام لیا۔ اور اس آٹھ میں لوگوں کو یوں گمراہ کرنے اور ان کے دلوں میں دوسرے ڈالنے کی کوشش کی کہ :-

جب آپ آیت قرآنی کو پڑھتے ہیں تو پورے حزم و یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ قال اللہ تعالیٰ (یعنی اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا۔ لیکن جب کوئی حدیث بیان کی جاتی ہے۔ تو اس کے بعد یہ الفاظ دہرائے جاتے ہیں کہ اذکما قال رسول اللہ (یعنی یوں یا جیسے حضور نے فرمایا) یہ چیز بعد کی وضع کردہ نہیں بلکہ خود صحابہ کا بھی یہی اندازہ تھا۔۔۔۔۔ یہ چیزیں اس پر شاہد ہیں کہ حج و عید کو دین ماننے والوں کو بھی اس امر کا یقین نہیں ہوتا کہ رسول اللہ نے یہی فرمایا تھا یا کچھ اور۔ (مقام حدیث جلد ۵ ص ۵)

آخر دور کی سو جھٹنے والوں کو دور کی ہی سو جھٹی۔ احتیاط کو انکار کا جامہ پہنا دیا۔ حالانکہ واقعہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ جس طرح اللہ جس شانہ نے اپنے کلام کی حفاظت اپنے ذمہ لی۔ اسی طرح حضور نے بھی اپنی امارت کی حفاظت کے لئے یہ سخت وعید فرمائی کہ جس نے میرے متعلق غلط بیانی سے کام لیا۔ اسے جہنم داخل ہونا ہو گا۔ تاکہ بد باطن و گدازین کے اس منہ و شفاف چشمہ کو گندہ نہ کر سکیں۔ اور جب ایسے لوگوں نے اس چشمہ کو گندہ کرنا شروع کیا۔ تو علماء امت نے ان کی ریشہ دوانیوں کے انہاد کے لئے احادیث کی تدریس کا فریضہ عظمیٰ اپنے ہاتھ میں لیا۔ اور انتہائی چھان بین کے بعد ویدھ اور پانی انگ کر کے رکھ دیا۔ چنانچہ خود مسٹر پوینہ کو اس بات کا قرار

ہے کہ

امام بخاریؒ نے قریب چھ لاکھ احادیث اکٹھی کیں۔ اور ان میں سے کانٹ چھانٹ کر جو مجموعہ تیار کیا۔ اس میں کبریات کو حذف کر دینے کے بعد وہ ہزار چھ سو تیس (۲۶۳) احادیث ہیں۔

(مقامِ حدیث جلد اول صفحہ ۵)

گویا بقول مسٹر پروفیسر دینہ امام بخاریؒ نے اٹھارہ سال کی دیر چھ اور محنت شاقہ کے بعد اپنی صحیح بخاری میں حضورؐ کی حیات نبوی کے ۸۳۹۵ دونوں کی ۲۶۳ باتیں یا حدیثیں درج کی ہیں۔ یعنی حضورؐ کے تین دن کے اقوال افعال و احوال سے قریباً ایک حدیث بخاری شریف میں درج ہے۔

ان اعداد و شمار کی روشنی میں اب آپ ہی انصاف کریں کہ یہ مجموعہ بخاری احادیث کا عطر ہے۔ طوطا حدیث کے اس صحیح ترین مجموعہ کو وضعی قرار دینا ابطالِ حدیث ہے یا حیاتِ نبویؐ کے نقش و نگار کو مٹانا اور دین کے اس محفوظ ترین سرمایہ کو ہمیشہ کے لئے مٹا کر مسماؤں کو بے دین بنانا ہے۔

(۲)

اب دیکھنا یہ ہے کہ امام بخاریؒ نے چھ لاکھ احادیث سے بخاری شریف میں تین ہزار کے قریب احادیث کیوں درج کیں؟ اور باقیوں کو کیا سمجھ کر متروک کیا؟ اس پر مسٹر پروفیسر کا فیصلہ تو یہ ہے کہ

امام بخاریؒ نے چھ لاکھ حدیثیں اکٹھی کیں یعنی جو لوگ ان کے سامنے موجود تھے۔ ان سے سنیں اور اس کے بعد اپنی بعیرت

کے مطابق ان میں سے پانچ لاکھ ستانوے ہزار کو ناقابل اعتبار سمجھ کر مسترد قرار دیا۔ اور بقایا تین ہزار کے قریب اپنی کتاب میں درج کر لیں۔ (مقام حدیث جلد ۱ ص ۵۶)

یہ صرف مسٹر پیوین کا استنباط بلکہ بہتان ہے۔ ورنہ امام بخاری نے بقیہ احادیث کو ناقابل اعتبار ہونے کی وجہ سے درج کتاب نہیں کیا۔ بذیل اصول حدیث کے ماتحت انہوں نے ایسا کیا ہے اور ساتھ ہی طوالت و تکرار بھی ملحوظ رہی۔ دربار نبوی کی نشریات جس طریق پر دنیا کے گوشہ گوشہ میں پھیل کر پہنچ رہی تھیں۔ ان کی اوپر وعدہ حسرت کی بنا چکی ہے کہ حضور کے ایک ایک ارشاد کو بیسیوں۔ سینکڑوں۔ ہزاروں اور لاکھوں مسلمان بیت وقت سنتے اور اپنے اپنے ان عزیزوں۔ رشتہ داروں۔ دوستوں اور واقف کاروں کو سناتے جو اس وقت موجود نہ ہوتے اور پھر ان کے توسط سے دوسرے لوگ سنتے جن میں سے بعض ان احادیث کو لکھ لیتے اور اکثر یاد رکھتے اور اسی طرح یہ سلسلہ کچھ عرصہ چلتا رہا۔ دوسری صدی ہجری کے اواخر میں جب دشمنان اسلام نے تعصبات اسلام کی تحریف کی کوششیں شروع کیں۔ تو ائمہ اسلام نے تعلیم دین کے اس ذخیرہ کو محفوظ کرنے کے لئے تدوین حدیث کا کام شروع کیا۔ یہ وہ وقت تھا۔ جبکہ ایک ایک حدیث ہزاروں بلکہ لاکھوں سینوں میں محفوظ تھی۔ جب ان سب کو جمع کیا گیا تو ایک ایک موضوع پر ہزاروں حدیثوں کا دفتر لک گیا۔ اس کے بعد انکی تربیت کا کام شروع ہوا۔ جو احادیث کے جمع کرنے سے بھی ذرا کٹھن

اور مشکل تھا۔ کیونکہ آئمہ حدیث ایک ایک حدیث کو اصول حدیث کے
نرا ذوق پر وزن کرتے جاتے اور صحیح حسن ضعیف۔ موضوع متروک محفوظ
معروف وغیرہ کے حسب سے ان کو لگ بھگ کرتے جاتے۔ اس طرح
لاکھوں کی تعداد ہزاروں میں بدل گئی۔ یعنی مختلف قسم کی احادیث کے کئی
دفتر بن گئے۔ پھر ہر ایک دفتر سے مختلف امور زندگی کے متعلق احادیث
کو الگ الگ کیا گیا جس سے ان کی تعداد اور گھٹ گئی۔ مگر پھر بھی ہر
موضوع پر کئی کئی صحیح احادیث باقی رہ گئیں۔ اور جب ان میں سے
کئی بات کو الگ کر دیا گیا۔ تو وہ سینکڑوں تک جا پہنچیں۔ جو آج ہمارے
سامنے ہیں۔ اس لئے ان کا کثرت سے قلت میں بدل جانا ان کے فی ذاتہ
ناقابل اعتبار ہونے کی وجہ سے نہیں۔ بلکہ محدثین کی حدود قیود کی وجہ
سے ہے۔ جیسے شدائت میں ایک شخص صحیح واقعہ بیان کرتا ہے۔ مگر وہ
ایک شہادت کی مقتضیات پر پورا نہیں اترتا۔ اس لئے اس کی شہادت متروک
کر دی جاتی ہے۔ یا جیسے ایک مسلمان سال کے اختتام سے ذرا قبل
اپنا قابل زکوٰۃ اندوختہ مختلف طریق پر اس طرح بکھیر دیتا ہے کہ وہ حساب
نصاب نہیں رہتا۔ تو قاضی اس کی بریت کا فتویٰ دینے میں حق بجانب
ہوگا۔ مگر فتویٰ اسے بدستور مجرم سمجھے گا۔ اسی طرح دنیا کے ہر دستور کا منشا
اور ہوتا ہے اور ضابطہ اور ہوتا ہے۔ چونکہ وہ احادیث جو شامل مجموعہ
ذاتی جاسکیں۔ صحیح ہونے کے باوجود اصول حدیث پر پوری نہ اترتی تھیں
اور ساتھ ہی طوالت و تکرار کا اندیشہ بھی تھا۔ اس لئے ان سب کو شامل مجموعہ

کر کیا گیا۔ بلکہ اپنی پراکتفا کیا گیا جو ہر طرح صحیح ثابت ہو نہیں۔

اندریں حالات اصول وضوابط کی پابندیوں کی وجہ سے اگر بعض امور واقعی شامل کتب نہیں ہو سکے۔ تو اس سے یہ کہنا لازم نہ آتا ہے کہ وہ ناقابل اعتبار تھے۔ اور اگر ان امور کی کثرت ناقابل اعتبار ہو جاتی تو تحقیقاً ثابت شدہ صحیح امور بھی ناقابل اعتبار بن گئے یہ دلیل بالکل ہی ہے۔ جیسے ایک حقیقی قاتل چشم دید شاہدوں کی موجودگی میں شہادتوں کے معیار قانون پر پورا نہ اترنے کی وجہ سے بری ہو جائے۔ اور آپ یہ سمجھنے لگیں کہ واقعی اس نے قتل ہی نہیں کیا تھا۔

(۳)

افسان حب جہور کے مسابک سے ہٹ کر اپنے تفردات متبرائے پر بضد ہو جاتا ہے۔ تو وہ خواہی خواہی ہر بات کو کھینچ تان کر اپنے دعویٰ کی دلیل میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور یہی حال پروپیڈوں اور جہاد چوریو کا ہے کہ انہوں نے حدیث کے ذریعہ یافتہ شدہ قدیم ترین نسخہ کی ۱۳۸ حدیثوں سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ جب ایک شخص شہداء سے قبل صرف ۱۳۸ حدیثوں کا مجموعہ مرتب کرتا ہے۔ قول ذمی طور پر بعد میں مرتب ہونے والے مجموعے و ضعی حدیثوں پر مشتمل ہیں۔ جو لوگ اپنی عقل و فہم سے مدد لینے کی بجائے اندھا دھن سنی سنائی باتوں پر یقین کر لینے والے ہوں مہذب ہے ان کے لئے یہ دلیل آئیم بوم کا اثر رکھتی ہو۔ مگر ایک سلیم عقل انسان کو یہ دلیل قطعاً اپیل نہیں کر سکتی۔ کہ چونکہ پہلی صدی کے وسط میں مرتب ہونے والا مجموعہ ۱۳۸ حدیثوں پر مشتمل ہے لہذا اس سے ذریعہ سوسالی بعد مرتب ہونے

و اسے سب مجموعے غلط ہیں۔ اس دلیل میں قمی وزن پیدا کیا جا سکتا تھا۔ اگر مضمون نگار ساتھ ہی یہ بھی اضافہ کر دیتے کہ اس مجموعہ کے مرتب ہونے کے بعد کوئی ایسا شخص رہا ہی نہ تھا۔ جس کے پاس حدیث ہوتی۔

۱۳۸ حدیثوں پر احادیث کے دوسرے مستند مجموعوں کی تردید کی بنیاد رکھنا بحر حقائق پر ظن و تخمین کی بنیاد بنانے کے سوا اور کچھ نہیں۔ کیونکہ ہر شخص کا ذوق۔ خیال۔ پسند اور ضرورت مختلف ہوتی ہے۔ ایک ہی شعر ایک مجلس میں کسی کو پسند دیتا ہے کسی کو رد دیتا ہے۔ کوئی اس پر وجہ کر دیتا ہوتا ہے اور کوئی لا حول پڑھ رہا ہوتا ہے۔ کوئی اسے نوٹ کر رہا ہوتا ہے اور کوئی اس کا تسخیرا کر رہا ہوتا ہے۔ ایسی ہی حالت تقریر کے دوران میں سامعین کی ہوتی ہے کہ ہر شخص تقریر میں سے اپنی ضرورت و پسند کے فقرات ذہن میں محفوظ کرتا ہے اور باقی تقریر وہیں جھاڑ کر چلا آتا ہے۔ اسی طرح اگر ادب و ذوق کی بیاضوں کا جائزہ لیا جائے۔ تو ہر ایک کی بیاض میں ایک ہی شاعر۔ مفکر۔ یا بر کے مختلف اقوال لکھے ہوئے ملیں گے۔ بعضوں میں کم ہوں گے بعضوں میں زیادہ اور بعض کے ہاں کچھ بھی درج نہ ہوگا۔ یہی حالت احادیث کے ان ابتدائی مجموعوں کی تھی۔ جو نور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ یا خلفائے راشدین کے زمانہ میں مرتب ہوئے۔ اور جن کے وجود کا رد آیات اور تاریخ کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے۔ اس وقت ہر صحابی یا تابعی نے حضور کے ذمہ داری میں سے جن کو اپنی یا اپنے تعلق والوں کی اصلاح کے لئے ضروری سمجھا اپنے طور نوٹ کر لیا۔ اگر انہیں اس فتنہ کا علم ہوتا کہ ہمارے بعد ایسے مفکرین

فلالت بھی پیدا ہوں گے۔ جو حضور کے ارشادات و فرمودات کو صحیح ہستی سے
 مٹانے کے درپے ہو جائیں گے۔ تو وہ یقیناً ان کو اسی اہتمام کے ساتھ قلمبند
 کرتے جس اہتمام کے ساتھ علیم الامت مولانا اشرف علی تھانویؒ کے وعظ
 قلمبند کئے گئے۔ اسلئے اُس وقت کے مرتب شدہ کسی مجموعہ حدیث پر اپنے
 دعویٰ کی دیں گے۔ لئے مجموعہ کامل کے طور پر حصر کرنا سوائے خود قرہی کے
 اور کچھ نہیں۔ ایسے مجموعوں سے تو ما بعد کے مجموعوں کے مضامین کی تائید و
 تصدیق ہوتی ہے اور یہ ثابت ہوتا ہے کہ احادیث کو منقبض کرنے کی پہلی انفرادی
 کوششیں حضور کے عہد سے دوسو سال بعد شروع نہیں ہوئی تھیں۔ بلکہ
 ان کے زمانہ میں بھی ایسی کوششیں کی گئی تھیں اور اُس وقت ان کے انقباض
 کی زیادہ کوشش اسلئے نہ کی گئی کہ حضور کی ساری زندگی جسے حدیث
 مجسم کہنا چاہیے۔ ان کے سامنے تھی۔ اور انہوں نے اپنی زندگیوں
 خود ان کے اسوہ میں ڈھال لی تھیں۔

مزید برآں محض لوگوں کو بدگمان کرنے اور ان کے دلوں میں دوسرے
 ڈالنے کے لئے صرف ایک راوی کی چند احادیث کے مجموعہ کو حتمی ظاہر
 کر کے بعد کی جمع شدہ ہزاروں راویوں کی صحیح اور مصدقہ روایات کو چھٹاانا اور
 وضعی ظاہر کرنا کہاں کا اصول اور دیانت ہے؟

(۴)

امام بخاریؒ کے بعد مبطلین حدیث کا نشانہ تنقید حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ
 عنہ ہیں۔ جن کو جماعت صفو کے سردار ہونے کی وجہ سے حضورؐ کا زیادہ قرب

حاصل تھا۔ ان کے متعلق مسٹر پروین کے استاذ حضرت علامہ حافظ محمد اسلم
جیرا جیوری کا ارشاد ہے :-

جماعت صحابہ میں سب سے زیادہ جس کے نام سے روایتیں بیان
کی گئی ہیں وہ حضرت ابو ہریرہؓ ہیں۔ ابن محمد کا بیان ہے کہ انکی
مرویات کی تعداد پانچ ہزار تین سو چوبترہ ۵۳۷ ہے حالانکہ
وہ عام خیبر میں اسلام لائے اور تین سال رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کی حضور میں شرف یابی کا موقع پایا۔ پھر یہ کیونکر
یقین کیا جائے کہ ان کی روایتیں اس قدر ہو سکتی ہیں۔

(مقام حدیث جلد ۱۱ ص ۱۱۱)

بظاہر یہ دعویٰ کتنا معرب کن ہے لیکن اگر تین سالوں یعنی ۳۶۵ = ۱۰۹۵
دن پر ۵۳۷ حدیثوں کو پھیلا دیا جائے۔ تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت
ابو ہریرہؓ نے اپنے ان تین سالوں کے عرصہ میں ہر روز حضور کے اقوال
اعمال اور احوال سے قریباً پانچ حدیثیں روزانہ یاد کیں۔ کیا یہ اتنی بڑی
تعداد ہے جسے عقل سلیم ناقابل یقین قرار دے دے؟ ہرگز نہیں البتہ عقل
مستقیم سے ایسی توقع بعید نہیں۔ ایک دن کی پانچ حدیثیں تو اس بات کی
دلیل ہیں کہ سب سے زیادہ حدیثیں بیان کرنے والے صحابی نے بھی سب
سے کم روزانہ اوسط حدیثیں بیان کیں۔ کیا ان کے سامنے حضورؐ کی
دن میں پانچ قابل ذکر باتیں بھی نہیں ہوتی ہونگی؟

غرضیکہ جب کسی جماعت کا مقصد ہی مسلمانوں میں دوسو سو و نتم

پھیلاتا ہو۔ تو وہ ہر قسم کے فریب اور تلبیس سے کام لینا جائز سمجھتی ہے خواہ وہ عقل و خرد کی تراندہ میں پورا بھی نہ اترے۔ ان اعداد و شمار کی روشنی میں آپ ہی انصاف فرمائیے کہ سرمایہ حدیث کو عجیب سا دشمن قرار دینے والوں نے کثرتِ احادیث کی آڑ میں مسلمانوں کو دین سے بے دین کرنے کیسے کتنا دھوکا اور بہت بڑا دھوکا دیا۔

تجزیہ

تصریحات بالا سے یہ امور خود پر ویزا اینڈ کر کی تحریروں کے آئینہ میں واضح اور روشن ہو گئے ہیں کہ

۱۔ قرآن میں ایسے احکام جن کی جزئیات بھی متعین کر دی گئی ہیں۔ بہت تھوڑے ہیں۔ بخلاف اس کے کہ وہ احکام بہت زیادہ ہیں۔ جن کی طرف حدود متعین کی گئی ہیں۔ جزئیات متعین نہیں کی گئیں۔ ایسی جزئیات کہ خود معلم القرآن صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کا اتباع کرتے ہوئے اپنے قول و فعل سے متعین کیا۔ اور وہی قول و فعل حدیث کہلایا۔ اسلئے سرمایہ حدیث دین کا جزو اعظم اور شریعتِ مصطفویٰ کی بنیاد ہوا۔ جو جزو دین ہے۔ تابع دین نہیں۔ یقینی ہے۔ ظنی نہیں۔

۲۔ تدوین حدیث کا کام بعینہ تدوین قرآن کی طرح مکمل ہوا۔ جس طرح قرآن کو ایک مختصر سی جماعت لکھتی رہی اور ہزاروں حفاظ سینوں میں محفوظ کرتے رہے۔ اسی طرح سرمایہ حدیث کا قلیل حصہ ضبط تحریر میں آتا رہا اور

کثیر حصہ حافظوں میں حرفاً محفوظ کیا جاتا رہا۔ کیونکہ اس زمانہ میں لکھنا لکھنا عیب اور حافظہ و یادداشت سے کام لینا ثواب سمجھا جاتا تھا۔

۳۔ بعد میں جوں جوں حالات بدلتے گئے اور نئی نئی ضرورتیں پیدا ہوتی گئیں۔ تو جس طرح قرآن کو ایک مصحف میں مدون و مرتب کیا گیا۔ اسی طرح تمام سرمایہ حدیث کو جو خود حضور کے وقت سے اور ان کی اجازت سے سینوں اور سفینوں میں محفوظ چلا آتا تھا۔ یکجا کر کے آخری شکل میں مدون و مرتب کر دیا گیا جو آج تک ہمارے پاس محفوظ ہے۔ اسلئے تدوین حدیث کا کام حضور کے دواڑھائی سوسال بعد شروع نہیں ہوا۔ بلکہ یہ خود حضور کے وقت سے شروع ہوا اور دواڑھائی سوسال بعد جا کر آخری موجودہ شکل میں مکمل ہوا۔

۴۔ انا للہ الحافظون میں وہ سرمایہ حدیث بھی شامل ہے۔ جو خود حضور کے اس قول و فعل پر مشتمل ہے۔ جو اب تاریخ قرآن میں حضور سے صادر ہوا۔ چونکہ حق تعالیٰ نے ہدایت قرآن اور ہادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی حفاظت فرمائی۔ اسلئے اُس ہدایت کی جو علمی اور عملی تشریح و تفسیر حضور نے فرمائی۔ وہ بایں طور پر نے چودہ سوسال سے علماء و عملاً محفوظ چلی آتی ہے۔ اگر حق تعالیٰ ہدایت کے ساتھ ہادی کی حیات عملی کو بھی محفوظ نہ فرماتے۔ تو قرآن حرفاً محفوظ رہتا۔ معنا و مفہوم محفوظ نہ رہتا۔ بلکہ دین مصطفویٰ کا بھی وہی حال ہوتا۔ جو شریعت موسویٰ و عیسویٰ کا ہوا۔ اور نہ آج پروردگار اپنے کو کوثر دین نبین کی نشر و اشاعت کے لئے قرآن کی معنوی

تحریف۔ اطاعتِ رسولؐ سے انحراف احادیثِ نبویؐ سے انکار اور تقلیدِ سلف سے گریز کرنا پڑتا۔ ان کی سعیِ ابطالِ حدیث ہی حدیث کے سرائیہ دین ہونے کی دلیل ہے۔ اگر سرمایہ حدیث جزو دین نہ ہوتا۔ تو پرویز اینڈ کو اسکے جھٹلانے پر دماغ کیوں خرچ کرتے اور قلم کیوں گھساتے رہتے؟

۵۔ پرویز اینڈ کو کا وجود ہی حدیث کے صحیح اور یقینی ہونے کا محسوس ثبوت ہے۔ جن کے متعلق آج سے پونے چودہ سو برس قبل جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک حدیث شریف میں جس کا ذکر مشروع میں آچکا ہے ان لوگوں کے متعلق نہ صرف پیش گوئی فرما گئے ہیں بلکہ ان کی علامات بھی بتا گئے ہیں کہ فتنہ پیدا کرنے کے لئے ایسے ایسے لوگ ظاہر ہوں گے جو میری راہ ہدایت سے منحرف ہو کر اپنا علیحدہ طریقہ اختیار کریں گے۔ جو شخص ان کی بات پر کان دھرے گا۔ اور عمل پیرا ہوگا۔ اسے جہنم واصل کر کے چھوڑیں گے وہ ہماری ہی قومِ مسلمان ہیں سے ہوں گے۔ ان کا ظاہر تو علم و تقویٰ سے آراستہ ہوگا۔ مگر باطن ایمان اور ہدایت سے خالی ہوگا۔ وہ ہماری ہی زبانوں و قرآن و حدیث کے ساتھ کلام کریں گے۔

سرمایہ حدیث کو عجمی سازش خلقی اور غیر یقینی قرار دینے والوں کو ذرا خود ہی اس آئینہ میں اپنے خط و خال دیکھ کر اپنا مقام معلوم کرنا چاہیے

تقلید سلف سے گریز

قرآن کی معنوی تحریف۔ اطاعتِ رسول سے انحراف اور احادیثِ نبوی سے انکار کے بعد اس سلسلہ کی آخری کردی آئمہ سلف کی تقلید ہی باقی رہ جاتی تھی۔ جس سے گریز کئے بغیر بھی پرہیز اینڈ کوہ کی اسلام دشمنی کا پہلو گرام مکمل نہیں ہو سکتا تھا۔ اسلئے انہوں نے اتباعِ کتاب و سنت کے اس آخری رواد کو ہمیشہ کے لئے بند کرنے کے لئے مسلمانوں کو یوں فریب دیا۔

۱۔ الف، ا۔ اسلام کا نصب العین یہ تھا کہ وہ انسان اور خدا کے درمیان براہِ راست تعلق پیدا کر دے۔ ایسا تعلق کہ عباد و معبود کے درمیان کوئی دوسرا واسطہ اور ان کے درمیان کوئی دوسری قوت حائل نہ ہو۔ اور اس طرح انسان کہ جسے فطرت نے آزاد پیدا کیا تھا۔ سادہ دنیا کی غلامی سے نجات پا کر صحیح معنوں میں آزادی حاصل کر لے۔ (مقامِ حدیث جلد ۱ ص ۹)

۲۔ ہر زمانے کے مسلمان قرآن کریم کی روشنی کے ماتحت عقلِ صحیح سے کام لے کر صراطِ مستقیم پر چلتے جائیں۔ خود منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے۔ ان کو راستے میں اندھوں کی طرح ٹانگی کی ضرورت

ہی نہیں کہ دشمنی بھی موجود ہے اور بیانی بھی (ایضاً ص ۲۲)
۳۔ تعلیق اختیار ہی وہ قوم کرتی ہے جس میں مجاہدانہ روح باقی نہ
رہے۔ (ایضاً ص ۲۹)

مذکورہ اقسامات ان مقالوں کے نتائج ہیں۔ جو سٹریچ و پینے نے
”رسول پرستی“ ”ائمہ پرستی“ اور شخصیت پرستی کے عنوانات کے زیرِ بحث رکھے ہیں۔
آپ ذرا خط کشیدہ الفاظ کو ایک بار پھر سامنے لائیں اور ان الفاظ
کی صحت کا جائزہ لیں۔

۱۔ ارشاد ہوتا ہے کہ عہد و معبود کے درمیان براہِ راست تعلق پیدا ہو
اور درمیان میں کوئی دوسرا واسطہ یا کوئی دوسری قوت حائل نہ ہو۔ مگر جب ہم
عہد و معبود کے تعلقات کی تاریخ پر نظر دوڑاتے ہیں۔ تو ہمیں صاف دکھائی
دیتا ہے کہ عہد و معبود کے درمیان براہِ راست تعلق نہ ہے۔ بلکہ ہمیں
نہیں ہوا۔ بلکہ خود معبود نے اپنے عہدِ کامل (صلی اللہ علیہ وسلم) کے ساتھ تعلق
قائم کرنے کے لئے جبرائیل علیہ السلام کو واسطہ بنایا۔ جو معبود کا کلام پیغام
سلام اس کے عہدِ خاص تک پہنچاتا رہا۔ اور جس سے اسلام کی بنیاد پڑی۔
اگر عہد و معبود کا رشتہ بلا تعلق قائم ہونا ضروری ہوتا تو وہ حکیم مطلق جبرائیل
علیہ السلام کو واسطہ نہ بناتے۔ بلکہ قرآن کریم میں رسولی کی طرح مرتب و
مؤن شدہ شکل میں اپنے بندوں پر اتار دیتے اور پھر اپنے کلام پاک کی
تعبیر و تفسیر کے لئے معلم القرآن صلی اللہ علیہ وسلم کو واسطہ نہ بناتے۔ اور یہ
ارشاد نہ فرماتے۔

يَا أَيُّهَا الرُّسُولُ بَلِّغْ مَا
أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ

اے رسول جو کچھ آپ پر آپ کے
پروردگار کی طرف سے اتارا جاتا ہے۔
اس کو آپ دوسروں تک پہنچا دیجئے۔

اور نہ یہ احسان جتاتے کہ
لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ
أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ
وَيُزَكِّيهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَذْكُرُونَ
وَالْحَامَّةُ۔

اہل ایمان پر اللہ نے احسان کیا کہ
ان کے درمیان خود انہی میں سے
ایک رسول کو مبعوث کیا جو اس کی
آیتیں انہیں پڑھ کر سناتے انکا
تزکیہ کرتا ہے اور ان کو کتابِ حمت
کی تعلیم دیتا ہے۔

رآل عمران ۱۰

بگڑا وہ صاحبِ کن فیکون اپنے کام پاک کو ہر انسان کے قلب پر نقش
کر دیتا اور اس طرح عبد و معبود کے درمیان سب سے پہلا واسطہ جبرائیل
علیہ السلام اور دوسرا واسطہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سرے سے قائم ہی
نہ ہوتا۔ جب خود سلام بھیجنے اور پہنچانے والے کے ہاں واسطہ کام نہیں
ہوتا تو آگے بلا واسطہ کام نہ ہونا کیسے ممکن ہے۔ چنانچہ اس واسطہ کو خود
مشریق و یدہ تسلیم کرتے ہیں کہ:-

اللہ تعالیٰ جن قوانین کی اطاعت چاہتا ہے۔ اس نے وہ
قوانین برساتے جناب نبی اکرم انسان تک پہنچا دئے ہیں ان
میں قوانین و ضوابط و حدود و احکام قرآن ہے (اسلامی نظام ص ۵۱)

گویا مٹریپوڈینے قول کی تردید خود ان کے اپنے ارشاد سے ہو گئی۔
 یہ ارشاد ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو راستے میں اندھوں کی طرح لاٹھی کی
 ضرورت ہی نہیں کہ روشنی (قرآن) بھی موجود ہے اور دنیا کی بھی۔ بالکل جو کچھ
 فرمایا بجا فرمایا۔ آمنا و صدقنا جب مٹریپوڈینہ خود یہ فرماتے ہیں کہ
 ”اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم (روشنی) کو واضح مفصل اور نصیحت
 حاصل کرنے کے لئے آسان بنا دیا کہ اس کے سمجھنے کے لئے
 ”برہمنوں“ کی کوئی حاجت ہی محقق نہ ہو جائے۔

(مقام حدیث جلد ۱ ص ۲۲)

تو مٹریپوڈینہ کو صاف ”واضح“ مفصل۔ ”روشنی“ کی موجودگی میں خود اندھوں
 کی لاٹھی ”اور برہمن“ بننے یعنی ”معارف القرآن“ لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟
 جیسا کہ وہ خود تسلیم کرتے ہیں کہ

میں نے صرف یہ کیا کہ قرآن کریم کی تفسیر خود قرآن سے اور اسکی
 عملی مثال اسوۂ رسول اللہ سے جو خود قرآن کے اندر موجود ہے

ان کے سامنے رکھ دی۔ (مقام حدیث جلد ۱ ص ۸۵)

تعجب! بالائے تعجب تو اس پر ہے کہ ایک طرف مٹریپوڈینہ عب و
 معبود کے درمیان سے دوسری قوت یعنی معلم القرآن کو ہٹانا چاہتے
 ہیں۔ اور دوسری طرف اس قرآن کی خود قرآن سے تفسیر کر کے عب و معبود
 کے درمیان واسطہ بننا چاہتے ہیں جو ان کے نزدیک ”واضح مفصل اور
 نصیحت حاصل کرنے کے لئے آسان بنا دیا“ گیا ہے

ع بریں عقل و دانش بیاہ گریست

۳۔ ارشاد ہوتا ہے کہ تقیہ اختیار ہی وہ قوم کرتی ہے جس میں مجاہدانہ روح باقی نہ رہے۔ مگر بخلاف اس کے حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صراطِ مستقیم پر چل ہی وہ سکتا ہے۔ جو تقلید کرے جیسا کہ ان احکامِ ربانی سے واضح ہے

وَاتَّبِعْ مَبِیْلَیْ مِنْ اَنْبَا بِلٰی
اس شخص کے طریقہ کی پیروی کرو جس نے میری طرف توجہ کی۔

فَاَسْئَلُوا اَهْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ (سورہ انبیاء ۲۱)
تیمو معلوم نہیں۔ تو یاد رکھنے والوں سے دریافت کر لیا کرو۔

رسول اللہ نے اس حکم کی پیروی کی۔ جو اللہ تعالیٰ نے بواسطہ جبرائیل نازل فرمایا اور صحابہ کرام تابعین۔ تبع تابعین اور ائمہ سلف نے رسول اللہ کی پیروی و تقلید کی۔ اور امت مسلمہ نے ان سب کی تقلید کی۔ تو یہ جو کچھ ہوا یا ہو رہا ہے اور ہوتا ہے گا۔ سب عین حکمت و مصلحت اور منشاء خداوندی سے ہو رہا ہے۔ اور اگر مسٹر پر ویز کے اس فیصلہ کو بغرض بحث تسلیم بھی کر لیا جائے کہ تقلید کرنے والی قوم میں مجاہدانہ روح باقی نہیں رہتی۔ تو اس کی تردید اس تاریخ سے ہوتی ہے۔ جو مسٹر پر ویز کے نزدیک نہ یا وہ معتبر ہے۔ کیونکہ تاریخ بیانگ دہل پکار رہی ہے کہ دنیا میں اسلام صرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقلدین اور تبعین کی مجاہدانہ کارروائیوں سے پھیلا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبعین اور ان تبعین کے مقلدین میں مجاہدانہ روح نہ تھی۔ تو اسلام کیسے پھیلا

جبکہ مسٹر پوپ کے بھائی بندوں کی صفوں کی صفیں اشاعت اسلام کے
سلسلہ میں قدم قدم پر پہاڑ بن کر سامنے آتی تھیں اور مجاہدین اسلام کی
”غزوات“ انہیں گاجہ مولیٰ کی طرح کاٹ کر رکھ دیتی تھیں۔
اب ذرا تصویر کا دوسرا رخ ملاحظہ کیجئے۔

(ب) مسٹر پوپ مسلمانوں کو شخصیت پرستی کا مجرم ٹھہراتے ہوئے لکھتے
ہیں کہ:-

خواص۔ جو مذہب کے واحد اجارہ دار بنے بیٹھے ہیں ان کی
یہ حالت ہے کہ کسی معاملہ کے متعلق دینی فیصلہ پر چھتے۔ یہی
کہیں گے کہ فلاں امام نے اس کے متعلق یہ فرمایا۔ فلاں علامہ
کی یہ رائے ہے۔ یعنی میں ایسا لکھا ہے۔ شارح و قایم کا یہ
خیال ہے۔ غرضیکہ ان کی سنہ کسی نہ کسی انسان تک جا کر رہ
جاتیگی۔ اس سے آگے نہیں بڑھیں گی۔ (مقام حدیث جلد ۱ ص ۲۳)

اس سلسلہ میں ہمیں خود مسٹر پوپ نے اپنا کو کاغذ رکھنا چاہیے کہ کس
پر ہے۔ مسٹر پوپ بھی تو اشارۃً اکت کے شعبہ اسلامیات کے تالیف
میں سے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے جب دہلی سے اپنے جماعتی آرگن رسالہ
”طلوع اسلام“ کا دوزخ بدیہ شروع کیا۔ تو یہ اس کے سرورق پر بطور اظہار عقیدت
و اعتراف شخصیت علامہ اقبال کی تصویر بدولت چھاپتے رہے جیسا کہ اسلی
صفحہ ۳۹-۴۰ وغیرہ رسالوں کی فائلوں سے عیاں ہے اور اس تصویر کے نیچے
فخریہ یا الفاظ لکھے رہے:

بیادگار حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ

پھر ہر سال میں علامہ اقبال کی کوئی نہ کوئی نظم - رباعی یا قطعہ بھی خصوصی اہتمام سے چھپتا رہا۔ یہاں تک اس کے صفحہ ۳ کو جو بطور اعلان پالیسی ہر سالہ میں مستقل طور پر چھپتا رہا۔ اقبال کے اس شعر سے زینت دی جاتی رہی۔
چیت ملت اے کہ بگوئی لا الہ
باہنراں چشم بوند یک نگاہ
بگذر از بے مرکزی پائینہ شہ

آخر یہ شخصیت پرستی نہیں تو اور کیا ہے۔

اسی شعر کے اوپر اس رسولِ دہلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان بھی درج ہے۔ جسے مسٹر پرویز بطور ایک دوسری قوت عبدِ معبود کے درمیان سے ہٹا کر مسلمانوں کو ان سے آزاد بنی دانا چاہتے ہیں اور ساتھ ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بھی ایک قول درج ہے۔ اور اگر آپ مسٹر پرویز اینڈ کو کی تحریریں کا جائزہ لیں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے جس شخصیت کے اقوال کو زیادہ تر بطور مستعمال کیا ہے۔ وہ حضرت اقبال ہیں اور ان کے علاوہ انہوں نے بھی اپنی آئمہ سلف کے دامن کی پناہ لی۔ جن کو بطور سند پیش کرنے کا علامہ کرام کو مجرم ٹھہرایا گیا ہے۔ مثلاً "اسلاف پرستی" کے مقالہ میں جو مقام حدیثِ جلال کے صفحات ۳۱-۳۲ پر درج ہے۔ مسٹر پرویز نے امام ابو یوسفؒ۔ امام شافعیؒ۔ امام مالکؒ۔ امام احمدؒ کے اقوال کو بطور سند پیش کیا ہے اور ان کے استاد "عافظ محمد اسلم جیرا چوری" نے اس کتاب کے مقالہ روایت حدیث (صفحہ ۱۱ تا ۱۵) میں ۱۵ صحابہ کرام کے علاوہ

امام بخاری (۲)، امام ابن ماجہ (۳)، امام داؤد طائی (۴)، امام شعبی (۵)، امام احمد
 بن حنبل (۶)، امام کبیری بن کثیر (۷)، امام ابن قتیبہ (۸)، امام سفیان ثوری (۹)،
 امام سفیان بن عیینہ (۱۰)، حافظ ابن عبد البر (۱۱)، صحاک ابن مزاحم (۱۲)، سلیمان
 بن حیان اندلی یعنی ابو خالد الاحمر (۱۳)، فضیل بن عیاض (۱۴)، ابن مخلد اور
 اس دور کے شاعر بکر بن حماد کے اقوال بطور سند پیش کئے ہیں۔ خود تو
 جب مشکل پڑے۔ ان آثار سلف کی پناہ لیں۔ جو ان کے نزدیک حجت
 نہیں۔ اور جن کے نزدیک وہ بوجہ علم و تقویٰ حجت ہیں۔ ان کو ان کے
 اقوال کو بطور استعمال کرنے پر گردن زدنی قرار دینا کہاں کی ایمان داری ہے
 (ج) اب ابی امامہ کی تفقہ فی الدین کی کہانی مسٹر پرویز کی زبانی سنئے۔
 بنی عباس کے عہد حکومت میں سلطنت بہت وسیع ہو گئی۔
 اور مہندس کی بڑھتی ہوئی ضرورتوں نے نئے نئے مسائل پیش
 کر دیے۔ جن کا حل روایات عہد رسالمتاب اور خلافت راشدہ
 میں نہیں مل سکتا تھا۔ اور فقہاء کے لئے یہ بھی مشکل تھا کہ ہر
 نئے معاملہ میں خاموشی اختیار کر لیں۔
 ان لوگوں (ارباب حکومت) کے ساتھ اہل فکر کا ایک اور گروہ بھی
 تھا۔ جس نے ایسے مقامات پر خاموش رہنے یا وضعی حدیثوں
 کی طرف رجوع کرنے کے بجائے اس مشکل کا ایک اور حل
 سوچا۔ ان کے سامنے جب کوئی نیا سوال آتا تو وہ قرآن یا
 روایات کو سامنے رکھ کر قیاساً احتیاط کرتے۔ اور اس طرح

اپنی فکر اور رائے سے مسئلہ پیش نظر کا حل متعین کر لیتے
 جو اہل الرائے یا اہل فقہ کہلاتے۔ (اس) گروہ میں امام ابو حنیفہ
 کے شاگرد امام ابو یوسف بغداد کے قاضی القضاۃ مقرر ہوئے
 تو ان کی قابلیت و تفقہ سے ان کی فقہ دولت عباسی کا رسمی
 قانون بن گئی۔ زمانے کے ساتھ ساتھ اس فقہ میں اور وسعت
 پیدا ہوتی گئی۔ یہی وہ فقہ ہے جو فقہ حنفی کے نام سے متعارف
 ہے۔ (اسلامی نظام صفحہ ۲۴-۲۵)

خط کشیدہ الفاظ پر دوبارہ نظر دوڑانے کے بعد سطر پر دینے کے اسی فیصلہ
 کو سامنے رکھیں کہ

جو جو نیات قرآن نے متعین نہیں کی تھیں۔ انہیں آئمہ فقہ
 نے متعین کر دیا۔ (اسلامی نظام ص ۲۴)

اور پھر اس نتیجہ کو بنوہ پڑھیں جو سطر پر دینے نے ہم فقہ پر بحث کرنے کے
 بعد نکالا ہے کہ :-

فقہ میں جو کچھ ادھر ادھر سے شامل ہو گیا ہے۔ اس سے بھی
 قطع نظر کر لی جائے۔ تو بھی ان سے عرف یہ دیکھا جاسکتا ہے
 کہ قرآن کریم کے فلاں فلاں اصول کے متعلق فلاں فلاں زمانے
 میں کسی قسم کی جو نیات متعین ہوئی تھیں۔

(اسلامی نظام ص ۲۴)

اس کے بعد اذروئے انصاف فرمائیں کہ اگر ہمارے علماء کرام کسی ایسے مسئلہ

کے متعلق جس کی چیز نیا ت قرآن میں متعین نہ ہوں اپنے ائمہ سلف کے
تفکر و تدبیر سے متعین کروہ چیز نیا ت بیان کریں اور نہ لکھیں کہ فلاں علامہ
کی یہ رائے ہے۔ فسفی ہیں ایسا لکھا ہے۔ شالرج و قایہ کا یہ خیال ہے
قرآن کا کیا جرم ہوا جس کی بنا پر انہیں مردود و مقہور بنایا جا رہا ہے۔
(د) مسٹر پیریز کا ارشاد ہے کہ:-

”قرآن کہتا ہے کہ یہ کائنات طبیعیات کے قانون *physical laws*
کے مطابق چل رہی ہے۔ اس لئے طبیعی زندگی کے
سامان ذریت کے حصول کے لئے طبیعیات کے قانون
کی اتباع کرنی ہوگی۔“ (اسلامی نظام ص ۱۲)

اگر طبیعی زندگی کے سامان ذریت کے حصول کے لئے طبیعیات
کے قانون کی اتباع کرنی لازمی ہے۔ تو قرآن کی ان غیر متعین چیز نیا ت کی
اس تعین کو جو معلم القرآن نے فرمائی اور شریعت مصطفویٰ کہلائی اور جسے
بعد ازاں علماء حدیث و فقہ نے مرتب و مدون کیا۔ کی پیروی و اتباع اور ان
محدودین و فقہاء کی تعلیم کیوں ضروری نہیں؟ دیکھا آپ نے رگ اشتر اکیٹ
کہاں جا کر پھڑکی۔ جو تہی روٹی کا سوال آیا۔ تعلقہ جائز ہو گئی۔

(د) آپ قبل اذیں پڑھ چکے ہیں کہ:-

”خدا اور رسول“ سے مراد وہ مرکزِ ملت ہے۔ جو دنیا میں خدائی

قوانین نافذ کرے۔“ (مقام حدیث جلد ۱ ص ۱۷۱)

ہندو پاکستان میں اس ”مرکزِ ملت“ کا سراغ دگانے کے لئے اشتر اکیٹ

کے شعبہ اسلامیات کے سرکاری آرگن رسالہ ”طلوع اسلام“ کے صفحہ نمبر ۱ کی پیشانی کی یہ عبارت پڑھئے۔

”اسلامی حیات اجتماعیہ کا دارہم وارجہ“
 پھر اس کے سرورق پر طلوع اسلام کا مسابک اور مقصد ”ملاحظہ کیجئے کہ :-
 ہمارا مقصد یہ ہے کہ ابتداءً پاکستان میں اور اس کے بعد ساری
 دنیا میں قرآنی نظامِ رہبریت نافذ ہو جائے۔

(طلوع اسلام مارچ ۱۹۷۷ء)

جس کا ”خدا اور رسول“ مرکزِ ملت ہو۔ جس میں نماز۔ روزہ۔ حج۔ زکوٰۃ۔
 خیرات۔ قربانی وغیرہ ایسی مذہب و رسوم کی سخت مخالفت ہو۔ ورنہ مسلمان
 کی ترقی کے تمام راستہ مسدود ہو جائیں گے۔ (جس کی تفصیل پیچھے
 گزر چکی ہے) اور اس کے بعد لینن کے اس اعلان کو بغور پڑھیے کہ
 جب تک خدا کا تختہ کھل نہیں اٹھتا انسانیت سے فنا نہ کر دیا جائے
 یعنی کسی طرح وہ نہیں ہو سکتی رہبرانہ شکل اذکارِ پیٹرک،
 اور پھر فیصلہ فرمائیے کہ آخر اگیت کا یہ پاکٹ ایڈیشن الہی نماز و عصر
 کی تقلید نہیں کر رہا۔ جو دنیا سے خدا اور مذہب اسلام کا نام مٹانا چاہتے ہیں
 (میں) مشرپ ویز مجید و معبود کے درمیان دوسرے واسطہ یا دوسری
 قوت یعنی معلم القرآن والاخلاق کو اسلئے ہٹانا چاہتے ہیں کہ
 ”انسان جسے فطرت نے آزاد پیدا کیا تھا ساری دنیا کی غلامی
 سے نجات پا کر صحیح معنوں میں آزادی حاصل کر لے“ (مقامِ حدیث جلد ۱ ص ۱۷)

اور یہی آزادی، انشراکیت کی روح ہے چنانچہ لینن نے بھی اپنی ایک تقریر میں نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے معلم القرآن والاخلاق کی تعلیمات سے دور ہونے کی یوں تلقین کی کہ

ہم ان تمام اخلاقی حدود و شرائع کی مذمت کرتے ہیں۔ جو کسی مافوق الفطرت عقیدہ کا نتیجہ ہوں۔ (لینن اینڈ گاندھی)
جسکی خود لینن نے اپنے ایک دوست کے نام ایک خط میں یوں دعا احت کی کہ
”اخلاق اور اعزاز کے آئین کا ہمارے نزدیک کوئی وجود نہیں“
(پان اسلامزم اینڈ نیشنلزم)

اب آپ بتائیں کہ مخلوق خدا کو خداوند تعالیٰ کی کتاب اور اسکی تعلیمات خدا سے بیگانہ کر کے اور عہد معبود کے درمیان دوسرے واسطہ اور دوسری قوت کو بیٹا کر اسے شرع بنا دینے پر دیر اور لینن ایک ہی کشتی میں سوار ہیں یا نہیں؟ جہاں تک نفس تقلید کا تعلق ہے اس سے کوئی نہیں بچ سکتا خواہ غیر مقلد ہی کیوں نہ ہو۔ آخر اسے بھی تقلید سے انکار کرنے کے باوجود کہیں اپنے باپ دادا کی تقلید کرنی پڑیگی اور کہیں صاحب حدیث کی تقلید کرے گا۔ البتہ تقلید نافع وہی ہوتی ہے جو رسول اللہ اور اسکی تبعین کی تقلید کرنے والوں کی ہو چنہیں قرآن نے جماعت حزب اللہ سے نامزد کیا ہے اور جن کی تقلید سے آپ کو پیرویز اینڈ کور وکنا چاہتے ہیں بخلاف اسکے ان کی تقلید کرنا جو فرعون وماروہ عصر ہیں اور جنہیں قرآن نے حزب الشیطان قرار دیا ہے اور جنکی تقلید پیرویز اینڈ کو آپ سے کرنا چاہتے ہیں..... ہر امر دین و دنیا کے خسار کا سامان ہے جس سے ہر مسلمان کا بچنا فرض عین ہے۔

لینن پرویز کی یگانگت

پچھلے صفحات میں مختلف مقامات پر ضمناً لینن پرویز کی یگانگت کا ذکر آیا ہے۔ اگرچہ یہ ایک مستقل اور الگ مضمون ہے جس پر زیادہ وسیع اور تحقیق کی ضرورت ہے۔ تاکہ طلوع اسلام کا ڈرامہ کرنے والے "اداکاروں" کا اسلامی اور قرآنی ببادہ اتار کر دنیا کو ان کا اصلی رنگ روپ دکھایا جائے کہ یہ مارکس کا بلج کے تعلیم یافتہ ہیں یا محمدی پرنسپل کے گریجویٹ۔ امید ہے کہ اہل قلم میں سے کوئی صاحب اس سلسلہ میں مزید تحقیق کر کے عوام کی رہنمائی فرماویں گے۔

البتہ تحقیقتِ حدیث کی تیاری کے دوران میں راقم کو ان کے جو "اسلامی اور قرآنی نظریات" مارکس اور لینن کی تعلیمات کے عین مطابق نظر آئے۔ ان کو یہاں پیش کر دینا اسلئے ضروری سمجھا۔ تاکہ قارئین کرام پر یہ واضح ہو جائے کہ ہر ایسے حدیث کو جھٹلانے والے کس گروہ سے تعلق رکھتے ہیں۔

پیشتر اس کے کہ میں ان ہر دو مفکروں کے نظریات قارئین کرام کی خدمت میں پیش کروں۔ "دین لینن پرویز" کا پس منظر واضح کر دینا ضروری

سمجھتا ہوں۔ مارکیٹ۔ اشتراکیت اور پرویزیت کی نشوونما زیادہ تر ان
 اودار میں ہوئی۔ جن میں مغربی تعلیم نے انسان کو مذہب سے بالکل متنفر
 کر کے اسے مغربی سائنس اور مفکروں کے تعلیمات و ادھام پکا بل ایمان
 لانے پر مجبور کر دیا۔ اہل مغرب بڑے عم خود تو لوگوں کو مذہب سے متنفر کر کے بڑے
 شاداں و فرحان نظر آنے لگے۔ گمراہی و شمشہ کا جو بیج ان لوگوں نے بویا
 تھا۔ اس کا پھل تلخ بھی نہیں کھانا پڑا۔ جس سے ان کا اپنا لطف زندگی
 جاتا رہا۔ کیونکہ مارکس اولیٰ نے موقع شناسی سے کام لیتے ہوئے
 انسان کے اس جذبہ نفرت سے فائدہ اٹھانے کی خاطر اس کے سامنے
 ایک ایسا متبادل دستور حیات رکھا۔ جس میں اسے اخلاقی مقاصد اور
 روحانی اصولوں کی پابندی کی بجائے سیاسی آزادی اور معاشی
 غائبالی کا یقین دلایا گیا تھا۔ انہوں نے اسے اس خوبی سے
 پیشہ میں اتار دیا کہ وہ نہ صرف خود مذہبی متنفر پھیلائے والوں سے نفرت
 کرنے لگا۔ بلکہ اس نے اپنے دوسرے بھائی بندوں کو بھی اسے متنفر
 کرنا اور ان کا بھائی دشمن بنانا شروع کر دیا۔

اس نظریاتی کشمکش یا سرو جنگ کو جیتنے کے لئے اہل مغرب نے
 پھر لوگوں کو مذہب و اخلاق کا بھولا ہوا سبق یاد دلانا شروع کر دیا۔ اور اس
 کے ساتھ ساتھ ان اسلامی حماک کی مالی امداد کرنی بھی شروع کر دی جہاں
 کسی نہ کسی حد تک مذہبی اور اخلاقی تعلیمات کے اثرات موجود تھے۔
 مگر ان کی مالی اور اقتصادی حالت خراب ہونے کی وجہ سے وہ کھٹا کہ

کہیں وہ بھی ”رودنی کے سوال پر دین و مذہب کو چھوڑ کر اشتراکیت کے دامن میں پناہ لینے پر مجبور نہ ہو جائیں۔ اشتراکیوں نے اس کے جواب میں یہی استعماری چال چلی جس کی رو سے ہمارے سابق حکمران اسلامی ممالک میں خفیہ ریشہ دوانیوں کے لئے لندن میں تیار کردہ ”مذہبی رہنما“ بھیجا کرتی تھی۔ چنانچہ انہوں نے بھی اسلامی ممالک میں لادیت اور لادیت پھیلانے اور جاسوسی کے فرائض انجام دینے کے لئے ”تاشقند“ میں تیار کردہ ”دین رائے“ بھیجنے شروع کر دیئے۔ جنہوں نے مختلف ممالک میں مختلف طریقوں سے ہم خیال پیدا کر کے کام کرنا شروع کر دیا۔

ادارہ طوع اسلام بھی ایسے ہی ”بیدار طبقہ“ کی کوششوں کا نتیجہ ہے جس کے داعیوں نے قرآن و اسلام کا بادل اوڑھ کر مسلمانوں کو لادہب بنانے کی تحریک ”قرآنی اسلام یا قرآنی نظامِ ربوبیت کے قیام“ کے نام سے چلائی۔

قیام پاکستان سے قبل اس تحریک کے قائدین صرف ایسے لوگوں کو بلے دین تھے جن میں معروف تھے۔ جو دین کی بجائے سے ناواقف تھے۔ مگر قیام پاکستان کے بعد حب آئین سازی کا کام شروع ہوا تو انہوں نے زیادہ پر پرزے نکالنے شروع کر دیئے۔ اور اسلامی آئین

اسی شہر میں البحر عرب نامی ایک کالج ہے جس میں صرف اسلامی ممالک کیلئے دیندار جاسوس تیار کئے جاتے ہیں۔

کی تیاری کے لئے انہوں نے ایک طرف دین پر دینہ پیش کرنا شروع کر دیا اور دوسری طرف لوگوں کو مذہبی رہنماؤں سے دور رکھنے کے لئے گلا اڑھ کا ہٹا دکھانا شروع کر دیا۔ انہوں نے آئین سازی کے سلسلہ میں کیا کچھ رخنہ اندازی کی۔ یہ کسی دوسری فرصت کی محتاج ہے یہاں صرف اتنا بتلا دینا کافی ہے کہ انہوں نے بڑے بڑے آئین سازوں کو اپنا ہم خیال بنا لیا۔ مگر علماء حق کی فعال جماعت نے ان کی وال نہ کئے دی۔ اور شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی اور مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی محمد شفیع صاحب دیوبند کی وغیرہ کی انتھاک کوششوں سے قرارداد متعاضد طوعاً یا کرہاً پاس ہو گئی۔ جس کا ملک کے طول و عرض میں پھیل جوش خیر مقدم کیا گیا۔ اس کے پاس ہونے سے ان کا دماغی توازن ٹھیک نہ رہا۔ ان کی باتوں کی کوششیں رائیگاں ہو گئیں اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ چونکہ آئین پاکستان کی بنیاد قرارداد متعاضد پر رکھی گئی ہے لہذا یہ اسلامی مملکت نہیں رہی۔ جیسا کہ اواخر ۱۹۵۲ء میں شائع شدہ ”آئی فیض“ کے صفحہ نمبر ۳ پر درج ہے کہ

ہماری حکومت ہنوز اسلامی حکومت نہیں ہے

کیونکہ

جماعت اسلامی... کی غوغا آرائی سے ہمارے ارکان حکومت بھی متاثر ہو گئے اور انہوں نے قرارداد متعاضد پر انہی کی تقلید میں یہ لکھ دیا کہ حکومت خدا کے تفویض کردہ اختیار

Delegated powers کو استعمال کیسے کی۔

(قرآنی فیصلے ص ۲۸۲)

قرارداد مقاصد پاس ہو جانے کے بعد انہوں نے ”آئین سازوں“ سے ساز باز کر کے پہلی دستوری رپورٹ میں ”آئین پرویز“ کے مطابق ”شرعیات سازی“ کا حق مجلس آئین ساز کو دلانے کی کوشش کی۔ مگر وہ رپورٹ بھی ردی کی نہ کر دی میں پھینک دی گئی۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی انتہائی کوششوں کے باوجود ملکی آئین کی بنیاد کتاب وسنت پر رکھ دی گئی ہے۔ تو انہوں نے اسے ناکام بنانے کی خاطر ”بین الدین پرویز“ کی نشر و اشاعت کا کام لینے سے زیادہ تیز کر دیا۔ اگرچہ قائدین ”طلوع اسلام“ اپنی لامذہبیت و اشتراکیت کو چھپانے کے لئے اشتراکیت کو زیر بحث لا کر اسے اسلام کے مقابلہ میں ناقص بتاتے رہے۔ مگر اس ضمن میں انہوں نے لوگوں کو دھوکا دینے کے لئے عیاری یہ کی کہ جب بھی انہوں نے اشتراکیت و اسلام کا موازنہ و مقابلہ کیا۔ تو اس وقت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیش کردہ دین اسلام زیر بحث لاتے رہے۔ انہوں نے اپنے تمام لٹریچر میں کہیں بھی ”دین پرویز“ سے اشتراکیت کا مقابلہ و موازنہ نہیں کیا۔ اسی طرح وہ ذیباستان کے لئے بار بار قرآن اور اسلام کی آیات و روایات بھی پیش کرتے رہے۔ مگر نتیجہ ہمیشہ وہی نکلا جس سے ”دین پرویز“ کی تائید ہوتی ہو جس کا خاکہ آپ (۱)

”قرآن کی معنوی تحریف“ (۲) ”اطاعت رسول سے انحراف“ (۳) احادیث نبوی کا انکار“ (۴) ”تقلید سلف سے گریز“ کے زیر عنوان دیکھا آئے ہیں دین پروریز کا یہ پس منظر پیش رکھتے ہوئے اب لنین و پروڈین کی یگانگت کی کہانی ان کی اپنی زبانی سنئے جس سے آپ باسانی اندازہ لگا سکیں گے کہ دین پروریز کا قبیلہ اول کعبہ ہے یا کرمین۔

لنین نے تیسری کل روس کانگریس منعقدہ ۳ اکتوبر ۱۹۲۲ء میں خطبہ

ایتے ہوئے اعلان کیا کہ ہم خدا پر ایمان نہیں رکھتے۔ (اشتراکیت اور اسلام ص ۵۲)

”لنین اور گاندھی“ کے مصنف لہین غلبہ لبر نے لنین کے خطبات پر بحث کرتے ہوئے لکھا۔

”لنین نے بار بار اپنی تقریر و تحریر میں اس بات پر زور دیا ہے کہ اشتراکین کے عوام و خواص کا نصب العین حیات ہی یہ ہونا چاہیے کہ وہ ہر ممکن کوشش صرف کر دیں کہ خدا سے اس کا غلبہ و تسلط۔ سطوت و حکومت چھین جائے کیونکہ اشتراکی نظام کا بدترین دشمن خدا کا وجود ہے۔“

چنانچہ مسٹر پروڈین نے مقام حدیث جلد ۳ صفحہ ۶۳ تا ۶۷ پر رسول کی اطاعت کو زیر بحث لانے کے بعد خدا سے غلبہ و تسلط۔ سطوت و حکومت کا حق یوں چھین دیا کہ:-

”خدا اور رسول سے مراد وہ مرکزیت ہے جو دنیا میں خدائی

قوانین نافذ کرے۔۔۔۔۔ یہ مرکز قرآن کو اپنے سامنے رکھیگا۔ پھر ان امور کے لئے جن کی جزئیات قرآن نے بیان نہیں کیں۔ اپنے پیش رو مراکز امت کے فیصلوں کا مطالعہ کرے گا۔ اور اپنے زمانے کے حالات کے مطابق ان پر غور و خوض کرنے کے بعد اگر وہ انہیں علیٰ حالہ رکھنا چاہے گا۔ تو اس طرح رہنے دے گا اور اگر کہیں تبدیل کی ضرورت سمجھے گا۔ تو ایسا بھی کر دے گا۔ امت کے لئے خدا اور رسول کی اطاعت مرکز کے ان فیصلوں کی اطاعت کا نام ہوگا۔

اور ان کے لئے قرآنی مفہوم وہی مستند ہوگا۔ جو مشرپہ دین نے قرآن کی معنوی تخریف کے بعد قائم کیا ہے جس کی رو سے نماز روزہ حج۔ زکوٰۃ۔ خیرات صدقات سے امت مسلمہ کو نجات دلائی گئی ہے ۲۔ لیکن نے خدا سے سطوت و حکومت چھیننے کے بعد مذہب

کا خاتمہ ضروری سمجھا۔ اور حکم دیا کہ "نفس مذہب کے غیاف جنگ کرنا ہر اشتراکی کے لئے ضروری ہے۔ تا آنکہ دنیا سے مذہب کا وجود ہی مٹ جائے۔ (لیبرٹلی و سمیر ۱۲۱۱ء)

مشرپہ دین نے بھی نماز۔ روزہ۔ حج۔ زکوٰۃ۔ خیرات۔ قربانی ایسے شعائر اسلام کو مذہبی رسوم قرار دینے کے بعد مسلمانوں کی ترقی کا راز یہی

بتایا کہ وہ ان مذہبی رسوم کو چھوڑ دیں۔ وہ لکھتے ہیں۔
 اگر مسلمان مزید ذلت و خواری سے بچنا چاہتا ہے تو اسے
 بہر حال مذہب کو چھوڑنا ہوگا (طلوع اسلام فروری ۱۹۵۲ء ص ۴۹)
 ۳۔ لیٹن نے مذکورہ صدر کا نفرنس کے خطبہ میں آسمانی صحائف
 کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ بھی اعلان کیا کہ

”ہم ان تمام اخلاقی ضابطوں کے منکر ہیں۔ جو مافوق البشر
 تصورات سے ماخوذ ہوں یعنی ہم ان تمام اخلاقی ضابطوں
 کے منکر ہیں۔ جن کی تبلیغ بوڈو اسبقے کی طرف کی جاتی ہے
 اور جو خداوند کے احکام سے مستنبط ہوتے ہیں۔“

(اسلام اور اخلاقیات ص ۵۲)

جس کی وضاحت میں انہوں نے اپنے ایک دوست کو لکھا کہ
 ”اخلاق اور اعزاز کے آئین کا ہمارے نزدیک کوئی وجود
 نہیں۔
 زبان اسلام از ایڈیٹر سید سلیم
 چنانچہ مسٹر پیر نے اپنے آقا کی تائید کرتے ہوئے قرآن کریم
 کی تعلیمات اخلاق و اعزاز کو یوں ناقص بتلایا ہے۔“

ہزارہ برس سے یہ قوم بظاہر قرآن کو سینے سے لگائے پھر
 دہی ہے۔ لیکن اس قرآن سے انہیں سوائے ضلالت و
 خسران کے اور کچھ نصیب نہیں ہوتا۔

(اسباب زوال امت ص ۵۸)

بائے عزت و ذلت کو زیر بحث لاتے ہوئے جمہور مسلمین کے مندرجہ ذیل عقیدہ کو مذہب پرستوں کے عقائد سے تعبیر کیا ہے۔

عزت سب خدا کے لئے ہے اور خدا کے نزدیک سب سے زیادہ صاحبِ عزت وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ اِنْ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ اور پرہیزگار (متقی) وہ ہے۔ جو دنیا کی آلودگیوں اور خباثتوں سے محتجب نہ ہو۔ دنیا کا مال و دولت فتنہ ہے جس قدر انسان اس فتنے سے دور رہے۔ وہ اسی قدر خدا کے قریب ہو جاتا ہے۔
(اسباب زوال امت ص ۲)

اور جمہور مسلمین کے ان عقائد کی یوں ترویج کی کہ :-

قرآن نے مومنین کی صفات عالیہ کے لئے اخلاق کا لفظ کہیں استعمال ہی نہیں کیا۔ یہ اصطلاح بعائیں علم الاخلاق کے معلمین کی وضع کردہ ہے۔۔۔۔۔ دین (پرہیزیہ) نظامِ خلق کو پیش کرتا ہے۔ اور مذہب اس ضابطہ اخلاق کو جو ہر جگہ یکساں طور پر پایا جاتا ہے۔
(اسباب زوال امت صفحہ ۸۷-۸۸)

۴۔ اخلاق و اعزاز کا خاتمہ کرنے کے بعد لینے نے دنیا سے سرمایہ داری کے نظام کو مٹانے کی طرف توجہ دی اور لکھا۔

سرمایہ داری کی غیر مری قوتوں نے ذہن انسانی میں ایک ڈر کی صورت پیدا کر دی ہے جس سے ایک عالمِ اعلیٰ کے

تخیل کی بنیاد پڑی۔ اسے انسان نے خدا کے نام سے پکارنا
 شروع کر دیا۔ سو جب تک خدا کا تخیل ذہن انسانی سے بنا
 تر کر دیا جائے۔ یہ (سرمایہ داری کی) لعنت کسی طرح دور نہیں
 ہو سکتی۔ (مہمراہیت سکل از مارک پیٹرک)

مستر پروین نے اپنے آقا و مرشد کی تائید ان الفاظ میں کی :-
 یہ حالت مسلمان سرمایہ داروں کی ہے (کہ) یہ لوگ دوسروں کا
 خون چوس کر خود امیر بنتے اور انہیں غریب و محتاج بنادیتے
 ہیں اور پھر عید و شب برات پر ان کی طرف خیرات کے چند
 پیسے پھینک کر مطمئن ہو جاتے ہیں کہ اس کا ثواب سے ان
 کی عاقبت سنور جائے گی۔ (قرآنی فیصلے ص ۱۸)

بعض مقامی اور ہنگامی حوادث کے لئے غریبوں اور محتاجوں
 کی جماعت کا مستحق وجود اور پھر ان کی طرف خیرات کے
 لئے پھینک کر اسے اپنے لئے ثواب کا کام تصور کرنا۔ اس
 نظام میں بار نہیں پاسکتا۔ یہ سرمایہ داری نظام کا فریب نگاہ
 ہے۔ جسے مذہبی تقدیس کے خوش آئینہ غلاف میں چھپایا
 جا رہا ہے۔ یہ سب سرمایہ داری کے ملعون نظام کی
 بدولت ہے جو ہمارے ہاں ہر جگہ رائج ہے اور جسے مٹانے
 کے لئے کوئی تیار نہیں۔ (قرآنی فیصلے ص ۱۹)

۵۔ مارکس نے اپنے نظام حیات کی بنیاد جس معاشی نظام پر رکھی

تھی لیکن نے اسے اپنانے کے بعد اسے ساری دنیا میں نافذ کرنے کیلئے
نظام اشتراکیت قائم کیا جس کا مقصد بالفاظ اسٹنٹ سکرٹری بہار
سوشلسٹ پارٹی یہ ہے :-

سوال یہ ہے کہ ہم چاہتے کیا ہیں ؟ جو کچھ چاہتے ہیں وہ صاف ہے :-
روٹی اور پیٹی

(مدینہ جوبلی نمبر اپریل ۱۹۳۹ء ص ۲۱)

چنانچہ مسٹر پرویز نے بھٹی عزت کی روٹی کے زیر عنوان لینن کے نظام
اشتراکیت کی تائید کرتے ہوئے جو مقالہ لکھا ہے۔ اس میں مسلمانوں کی
”مہمانی“ کے لئے نتیجہ نکالا ہے کہ

دنیاوی زندگی میں سامانِ زیست کی فراوانی اور بے خوفی
ہی شایانِ شان انسانیت ہے (اسبابِ زوالِ امت ص ۲۶)
”بے خوفی“ کی شرح آپ ذرا خود ان کے اپنے ہی الفاظ میں سنیں :-
دنیا میں عزت کی زندگی جس میں سامانِ زیست کی فراوانی
ہو۔ اور اس کے لئے کسی بالادست قوت کا خوف نہ ہو
نہ ہو انسانیت کے شایانِ شان زندگی ہے۔ بھوک اور
خوف کی زندگی خدا کا عذاب ہے (اسبابِ زوالِ امت ص ۲۶)

لہٰذا اس کی مزید تفصیل آپ کو میری کتاب ”مشاہدات و واردات“ میں کمیونٹوں
کی جنت کے زیر عنوان ملے گی۔

چنانچہ اسی معاشی خوشحالی کو جو نظام اشتراکیت کی روح ہے مسٹر پیوڈ
 ”فصل“ سے تعبیر کرتے ہیں:-

”قرآن میں فضل کا لفظ معاشی خوشحالیوں کے لئے استعمال
 ہوا ہے۔ (اسباب زوال امت ص ۷۷)

گویا دین پروردہ میں صاحب عزت وہی ہے جس کے پاس سامان پیش
 و آرام کی فراوانی ہو اور جس کے دل میں خوف خدا نام کو نہ ہو۔

۴۔ دنیوی زندگی کے متعلق لینن و پرویز کی یگانگت ملاحظہ

کرنے کے بعد آخری زندگی کے متعلق بھی ان کا ہم خیال ہونا ملاحظہ
 فرمائیں۔ ماسکو یونیورسٹی کے پروفیسر جو لیس ”ہیکر“ نے لینن کے نظام
 اشتراکیت کی تائید میں جو کتاب ”بلجین انڈر دی سویت“ کے نام
 سے لکھی ہے اس میں اس نے اشتراکیوں کے آخرت کے متعلق
 نظریہ کی یوں وضاحت کی ہے:-

”ان کے نزدیک زندگی صرف اسی دنیا کی ہے۔ اس کے
 بعد پھر وہ کسی آخری زندگی کے قائل نہیں۔ ان خیالات
 کی نشر و اشاعت کے لئے ان کی سوسائٹیاں قائم ہیں
 جنہیں جمعیت منکرین خدا کہا جاتا ہے۔ ان جماعتوں کو
 اشتراکی پارٹی کی پوری امداد حاصل ہے۔“

اور یہی تعلیم مسٹر پیوڈ نے لکھی ہے۔ وہ دنیا و آخرت اور جنت و جہنم
 کے متعلق لکھتے ہیں:-

متعارف دنیا سے مفہوم ہوتا ہے۔ وہ مفاد جو انسان صرف اپنی ذات کے لئے تلاش کرتا ہے اور سامانِ آخرت سے مقصود ہوتا ہے وہ متعارف جسے وہ کئے والی نسلوں کے لئے جمع کرتا ہے۔ (اسباب زوال امت ص ۲۹)

چونکہ مشر پرویز کے ہاں کوئی اخروی دارالجزا نہیں ہے اسلئے جنت و جہنم کی یوں تعبیر کرتے ہیں:-

سلسلہ ارتقا میں آگے بڑھ جانا جنت کی زندگی ہے نشوونما کی صلاحیت کے سلب کر چکنے کے بعد سلسلہ ارتقا میں رک جانے کا نام جہنم کا عذاب ہے۔۔۔۔۔ اسلئے جنت یا جہنم کسی خاص مقام کا نام نہیں۔ کیفیاتِ زندگی کی تعبیر ہے۔

(طلوع اسلام اکتوبر ۱۹۷۲ء صفحہ ۲۵۲)

دین لینن و پرویز کی یگانگت کے ان چند شواہد سے آپ پر واضح ہو گیا ہو گا کہ پرویز اینار کا ایمان ان کے ”بیان“ سے کتنا مختلف ہے آپ کو اس تضابِ بانی پر حیران ہونے کی ضرورت نہیں کیونکہ دین لینن و پرویز کے اخلاق و شریعت کی بنیاد ہی دھوکا اور فریب پر رکھی گئی ہے جیسا کہ خود لینن کے اس بیان سے واضح ہے:-

اشتراکین کا اخلاق و شریعت صرف اس قدر ہے کہ ڈکٹیٹر کی قوت و سطوت کا استحکام و استبقار کس صورت میں ہو سکتا ہے؟ اس کے خلاف جو کچھ ہے سب ناجائز ہے چنانچہ

جماعتی مفاد کی خاطر حرام کا ارتکاب دروغ بانی۔ فریب
وہی عین حق و عداقت ہے۔ بلکہ معاندین کے خلاف
کذب و افترا ہی بعض اوقات سب سے اہم حربے
ہوتے ہیں۔“

ایک دوسرے موقع پر اس نے یوں کہا:-
”قدیم اجتماعی نظام کی بنیاد کنی اور محنت کش عوام کو بچا کرنے
کے لئے ہر چیز اخلاقاً درست ہے۔ جب ہم اپنے دشمنوں
سے لڑیں گے تو اس لڑائی میں جھوٹ اور مکر و فریب
کے ہتھیاروں کا استعمال کرنا ناگزیر ہو گا۔“
(اسلام اور افترا کیت ص ۲۲)

گویا دین لین و پرویز کا اخلاق اور شریعت ہی کذب و افترا اور
مکر و فریب ہے۔ جو طلوع اسلام کے لڑچکر کی روح ہے۔

اب ذرا ان کے ہاں جائز و ناجائز کا اصول بھی ملاحظہ فرمادیں۔
”جو کچھ جماعتی جدوجہد کی تاب میں ہو۔ عین حلال و درست
اور جو اس کے راستہ میں مزاحمت کرتا ہو۔ حرام و ناجائز۔“

(اے۔ بی۔ سی۔ آف گیزڈ نزم مصنفہ بیورو ہر ہر افسکی)
اس لئے مسٹر پیو نے حلال و حرام کا حق مرکز ملت کو تفویض کرنے
کے لئے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق لکھا کہ:-
”قرآن تو رسول کو بھی یہ حق نہیں دیتا کہ وہ کسی شے کو حرام

قراردیدے۔ (اسباب زوال امت ص ۵)

یہ مشرپہ ویزہ کا سب سے بڑا کذب و افتراء ہے۔ جس پر کسی دوسری فرصت میں روشنی ڈالی جائے گی۔ بہر حال ”دین لینن و پروتیرے“ کے اس اصول کو صرف اس امر کی نشاندہی کے لئے ہدایہ قرار ملے گا کہ یہ گستاخانہ کہ پرہیزہ ابتداء کو نے ابطال حدیث کی مہم کی بنیاد تھی اس اصول پر رکھی ہے۔ سرمایہ حدیث میں سے جو حدیث ان کی بصیرت کے مطابق ان کی جماعتی جدوجہد میں معاون ہو سکتی ہے۔ اسے وہ انکار حدیث کے لئے باوجود ناپائش کرنے سے گریز نہیں کرتے۔ مگر اس کے ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتے جاتے ہیں کہ تمام سرمایہ حدیث دین نہیں۔ تاریخ ہے یقینی نہیں ظنی ہے۔ صحیح نہیں۔ وضعی ہے۔

مشرپہ ویزہ کا تمام دجل و فریب ان تین لفظوں کے پردہ میں چھپا ہوا ہے۔ جس کی بھول بھلیوں میں وہ مسلمان کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔

قرآن۔ دین۔ نامیب

”دین پرویزہ“ کو سمجھنے کے لئے یہ معلوم کرنا اشد ضروری ہے کہ مشرپہ ویزہ نے اپنے مضامین میں ان الفاظ کو کن معنی و مفہوم میں استعمال کیا ہے۔

۱۔ مشرپہ ویزہ نے قرآن کی آیات کا دو طرح استعمال کیا ہے۔
الف۔ مشرپہ ویزہ نے اپنی ”بصیرت“ کے مطابق قرآن کی معنوی تخریف کے ذریعہ اس کا جو مفہوم متعین کیا ہے۔ وہ امور دین مصطفویٰ کو س

کی کسوٹی پر پرکھتے ہیں۔ اور جو امور ان کے خود ساختہ مفہوم پر پورے نہیں اترتے۔ ان کو وہ غیر قرآنی قرار دیتے ہیں۔ جیسے نماز۔ مذہب اخلاق وغیرہ۔

ب۔ قرآن کریم کی آیات کا غلط استعمال اور اطلاق کرتے ہیں۔ مثلاً جو آیات غیر مسلموں اور جہنمیوں کے متعلق وارد ہوئی ہیں۔ ان کو وہ مسلمان مومنین پر چسپاں کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ ان کے مقالہ اسباب زوال امت سے صاف ظاہر ہے۔

۲۔ دین کو مذہب سے مسترپوینہ اس طرح جدا کرتے ہیں۔
 ”میری تحریروں میں دین اور مذہب کے الگ الگ الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ دین اس تنابطہ نہ مذہب کا نام ہے جسے قرآن نے متعین کیا ہے اور مذہب ان عقائد و رسوم کا نام ہے۔ جو ہمیں مروج ہیں۔ (اسلام نظام ص ۱۲)

یعنی مسترپوینہ کے نزدیک ”اصول اور قابل عمل دین“ وہی ہے جس کی بنیاد انہوں نے قرآن کی معنوی تخریف۔ اطاعت رسول سے انحراف احادیث نبوی کے انکار اور تقیہ سیف سے گریز پر رکھی ہے۔ اور اس طرح انہوں نے ”دین پرورینہ“ کو ”دین مصطفویٰ“ سے الگ کر کے دین مصنفویٰ کو مذہب قرار دیا ہے۔ اور اس کے ارکان نماز۔ روزہ۔ حج۔ زکوٰۃ وغیرہ کو رسوم۔

۳۔ یعنی مسترپوینہ کے نزدیک ”مذہب“ سے وہ اسلام مراد ہے۔

جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً دنیا کے سامنے پیش کیا ہے
 جس پر پونے چودہ سو سال سے جمہور مسلمین عمل پیرا ہیں اور جسے مسٹر
 پرویز ایک ”جسیدِ بے جان“ اور ”لاش“ قرار دیتے ہیں۔
 جب آپ مسٹر پرویز کی ان تعبیرات کو ذہن نشین کر کے ان کے
 لٹریچر کا مطالعہ کریں گے۔ تو آپ پر دینِ ایمان و پرویز کی یگانگت کے
 امراہ خود بخود کھلتے چلے جائیں گے۔

علامہ اقبال پر بہتان

حکیم الامت۔ ترجمان حقیقت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ دنیا کی ان شخصیتوں میں سے تھے جنہوں نے فکر کی بندھی اور بصیرت کی گہرائی قرآن و حدیث سے حاصل کی تھی۔ اسلئے ان کا خطاب اور پیغام مخصوص طبقوں یا علاقوں کے لئے نہیں تھا۔ بلکہ تمام عالم انسانیت کیلئے تھا۔ اور انہیں جو عالمگیر قبولیت حاصل ہوئی۔ وہ ان کی شاعری کی وجہ سے نہیں۔ بلکہ اس نور باطن کی وجہ سے ہوئی جو انہوں نے قرآن و حدیث سے حاصل کیا۔ اور جس کی وجہ سے انہوں نے زندہ جاوید شعر سعدی حافظ۔ رومی اور جامی کی صف میں جگہ پائی۔

اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے۔ اس کی تعلیمات اور نظریات بھی ہمہ گیر ہیں۔ اس کے جن جن مفکرین و ماہرین نے نور نبوت سے روشنی حاصل کر کے تعلیمات اسلام کی شرح و تفسیر کی ہے۔ وہ علیٰ حالہ قائم و دائم ہے۔ اسے بقاء و دوام حاصل ہے اور ہر دور کے متاثرین حق ان کے نظریات اور تشریح و تعبیر سے استفادہ کرتے رہتے ہیں علامہ اقبالؒ بھی انہی مفکرین اسلام میں سے ہیں جنہیں پرویز اینٹ کو اپنے وقت کی

اکھارٹی سمجھتے ہیں۔

چنانچہ جب ان کے آرگن طلوع اسلام کا دور جاری شدہ ہوا تو پریزائینڈ کو نے اظہار عقیدت اور اعتراف شخصیت کے طور پر نہ صرف اس رسالہ کو ان کی یادگار قرار دیا۔ بلکہ اس کے سرورق پر ان کی تصویر بھی بالالزام چھاپتے رہے۔ جس کے نیچے یہ عبارت لکھی ہوئی تھی۔

بیادگار حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ

مزید برآں اس کے ہر شمارہ میں ان کی کوئی نہ کوئی نظم۔ رباعی یا قطعہ جلی قلم سے شائع کیا جاتا۔ اور بات بات پر ان کے اشعار سے استنباط کیا جاتا۔ اور انہیں بطور رہنمائی پیش کیا جاتا۔ اور وہ اب تک بھی ان کے اشعار سے اپنے مضامین کو تزینت دیتے رہتے ہیں اس طرح انہوں نے دنیا پر یہ ظاہر کیا کہ ہم علامہ اقبال کے مقلد ہیں اور یہ رسالہ ان کے نظریات کا آئینہ دار۔

علامہ اقبال کے نام۔ کام۔ پیغام اور اس کی تصویر کی آڑ میں ان اقبال دشمنوں نے نہ صرف ان کے معتقدین کو بلکہ جمہور مسلمین کو اپنی تزیین شیطانی سے گمراہ کرنا شروع کیا۔ بلکہ علامہ اقبال کو بھی ہنام کرنا شروع کر دیا کہ خدا نخواستہ وہ بھی ان کے ہم عقیدہ تھے اور حدیث پر ایمان نہ رکھتے تھے۔ کیونکہ ان کے نام اور تصویر کے پس پردہ اس قسم کے مضامین شائع ہو رہے تھے۔ جن کا مقصد قرآن کی معنوی تحریف اور حدیث کا ابطال تھا۔ حالانکہ علامہ اقبال عاشقانِ رسول ہیں

تھے۔ ان کا نہ صرف اپنا عمل حدیث پر تھا۔ بلکہ انہوں نے مختلف اقدار کے مضمون کو اپنے اشعار میں بیان کر کے لوگوں کو ان کی اہمیت و افادیت کا احساس و شعور دلایا تھا۔ مگر بایں ہمہ پروفیسر اینڈ کو نے انہیں اپنے صحیفہ مقام حدیث جلد ۲۵ پر مشکوٰۃ ان حدیث کے ذمہ میں شمار کیا۔ اسلئے ضرورت محسوس ہوئی کہ اس معاملہ میں علامہ اقبال کی پاکدامنی پر روشنی ڈالی جائے۔ کیونکہ آج وہ ہم میں موجود نہیں۔ ورنہ وہ خود پروفیسر اینڈ کو کو ایسے ناک چنے چبواتے کہ ان کی ذریتِ قتالہ بھی اس سے پناہ مانگتی۔ افسوس کہ اقبال پرستوں نے بھی ”حق پرستش“ ادا نہیں کیا ہے۔ حالانکہ آئے دن یوم اقبال منائے جا رہے ہیں۔ اس پر مقالے پڑھے جا رہے ہیں۔ مگر کسی کو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ ان کی پاکدامنی پر جسے انکے یہ برائے نام ”نام لیا“ و اعذار کہہ رہے ہیں اس کے اپنے..... قول و کردار سے روشنی ڈالیں۔ اصل بات یہ ہے کہ اقبال پرستوں کی اکثریت اس کی عارفِ باطن کی حیثیت سے عزت نہیں کرتی۔ بلکہ محض ایک شاعر کی حیثیت سے عزت کرتی ہے وہ محض ”گفتار کے غازی“ ہیں۔ کردار کے غازی نہیں۔ اسلئے وہ اقبال کو بھی ”پروفیزی عینک“ سے دیکھنے پر مجبور ہیں۔

اس سلسلہ میں جناب مولانا عبد المجید صاحب صدیقی (کراچی) مستحقِ تحسین و آفرین ہیں کہ انہوں نے علامہ اقبال کی صفائی میں پیش قدمی کی اور ان پر بہت بڑا احسان کیا کہ انہوں نے محنت کا اثر

سے علامہ اقبال کے کلام سے ان اشعار کو انتخاب کر کے شائع کیا۔ جن میں مضامین احادیث بیان کئے گئے ہیں۔ اس لئے میں اس کتاب کا خاتمہ ان کے مضمون "علامہ اقبال اور حدیث نبوی" جو "النصر" نامی کتاب کے صحابہ نمبر برائے ماہ محرم و صفر میں شائع ہوا ہے کے مندرجہ ذیل اقتباس پر کرتا ہوں۔ جس سے ان آئمہ ضلالت و پیاس کی وسیع کاری۔ عبادی و مکاری و صاف ظاہر ہو جاتی ہے کہ یہ اپنی سحر بیانی و تزئین شیطانی سے کس طرح ایک مومن کو کا فر بنا دیتے ہیں :-

آپ کے سامنے علامہ اقبالؒ کے کلام سے عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈوبے ہوئے اور عطر محبت رسول میں لے ہوئے وہ اشعار پیش کئے جاتے ہیں۔ جن کا پس منظر آنحضرتؐ کی مختلف حدیثوں سے جملگوار ہے

معنی حس۔ فہم کنی تحقیق اگر
اذ خدا محبوب تر گردونی
آبروئے مال نام مصطفیٰ است
قوم و آئین و حکومت آفرید
تا بہ تحت خسروی خوابیہ قوم
دیدہ او اشکبار اندر نماز
تاج کسریٰ زریہ کے نقش
قاطع نسل سلاطین تیغ او
قیصر و کسریٰ ہلاک دست او

بنگری بادیہ صلیق اگر
قوت قلب و جگر گردونی
در ولی مسلم مقام مصطفیٰ است
در شبتان حرا خدیت گزیہ
ماند شہا چشم او محروم نوم
وقت میجائین او آہن گداز
بوریا نمون خواب را خنث
در دعائے نصرت آئین تیغ او
برقیاسے کہنہ چاک دست او

حدیث۔ لا یومن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ
 وولدیہ ووالدیہ والناس اجمعین۔ او کہا قال تم میں سے کوئی
 مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی جان، اولاد، ماں، باپ اور سب سے
 پیارا نہ ہو جائوں۔

در دل میں مقام مصطفیٰ است

حدیث۔ ایک دفعہ حضرت عمرؓ کا شانہ نبوت میں تشریف لائے
 تو دیکھا کہ حضورؐ الہؑ ایک بوردیئے پر لیٹے ہوئے ہیں۔ اولہ بوردیئے کے
 نشان جسد مبارک پر نمایاں ہیں۔ یہ دردناک نظارہ دیکھ کر حضرت عمرؓ جیسے
 سخت کوش انسان میں تاب ضبط نہ رہی اور رونے لگے۔ عرض کیا
 یا رسول اللہؐ قیصر و کسریٰ تو دنیا کی راحت و آرام کے مزے لیں۔ اور
 حضورؐ دردن جہاں کے سردار ایسی تکلیف میں گزارہ کریں۔ فرمایا اے عمرؓ
 کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ وہ دنیا میں اور ہم آخرت میں آرام اٹھائیں
 ”بوریا ممنون خراب و عیش“

حدیث حضورؐ نے فرمایا۔ جب کسریٰ ہلاک ہو گا۔ تو اس کے بعد کسریٰ
 نہ ہو گا۔ اور جب قیصر ہلاک ہو گا تو پھر قیصر نہ ہو گا۔ اور ان کے خزانے تم
 مسلمانوں میں تقسیم کر دیے گئے۔

اب غلامؑ کے یہ اشعار پڑھے اور لطف اٹھائیے۔
 درغائے نصرت آئین تیغ او قاطع نسل سلاطین تیغ او
 برقبائے کہنہ چاک اند دست او قیصر و کسریٰ ہلاک اند دست او

واضح ہو کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ اسلام کے سلسلے میں جب بادشاہوں اور حاکموں کو فرمان لکھ کر دعوت اسلام دی۔ تو اکثر بادشاہوں اور حاکموں نے حضور کے فرمان کی عزت کی اور ادب و تعظیم سے جواب دیے، لیکن ایران کا بادشاہ جس کا نام خسرو پرویز اور لقب کسریٰ تھا، گستاخی سے پیش آیا اور اس شقی ازلی نے حضور کے نام مبارک کو پارہ پارہ کر دیا اور حضور کی گرفتاری کا حکم جاری کرنے کی جرات کی یہ اطلاع جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو حضور نے زبان حق ترجمان سے فرمایا کہ جس طرح خسرو پرویز نے میرا خط پھاڑ ڈالا، اسی طرح عنقریب اس کی سلطنت ٹوٹے ہو جائے گی۔ چند ہی سال میں ایران مسلمانوں کے دست تصرف میں آیا اور ایران کی شاہی دولت حضرت خلیفہ دوم امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں پہنچی اور حضرت عمرؓ نے کسریٰ کے سونے کے گنگن سراقہ بن مالک حبشہ کے ہاتھوں میں پہنا کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کا عملی اظہار کیا۔

حاج کسریٰ زہیر پائے منش

حیرت کی بات ہے کہ اس زمانے میں جو شخص قرآن کا اتنا بڑا مداح ہونے کا دعویٰ کرے وہ صاحب قرآن کی شخصیت کو محض ایک وقتی پیغام رساں سے زیادہ حیثیت دینا تسلیم نہ کرے اور اسی کو وہ نام کہ اپنے سینے سے لگائے پھرے جس نے فرمان رسول کو پھاڑ ڈالا تھا۔ اور جس... عجیب سازش کا ڈھول پیٹنے والے کو دوسروں کی آنکھ کا تنکا

تو نظر آجائے لیکن عجبی لغت پر دیکھو کایہ شہتیر اپنی آنکھ میں نظر نہ آئے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ مصحف قرآن صامت ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مستود قرآن ناطق ہے۔ چونکہ یہ مضمون علامہ اقبال کی شاعری سے تعلق رکھتا ہے۔ لہذا اس پر علامہ کے کلام سے ہی دلیل شاعرانہ پیش کی جاتی ہے۔

وہ دانا سنے سُنل خیر المرسل مولا سنے کل جس نے
 غبارِ ریاہ کو بختا منسردِ غ وادی سینا
 نگاہِ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر
 وہی قرآن وہی فرقاں وہی یاسین وہی طابا (بال جبریل)
 غزوہ بدر میں جب تین سو تیرہ مجاہدین فی سبیل اللہ ایک ہزار کفار
 و مشرکین کے مقابل ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھپر میں بارگاہ
 رب العزت میں سر بسجود کئے اور بار بار مقامِ ناز و نیاز میں عرض کر رہے
 تھے کہ یا اللہ العالمین اگر حق پرستوں کا یہ چھڑا سا گروہ آج مغلوب ہو گیا۔
 تو قیامت تک تیرے نام کی عظمت کا اعلان کرنے والا نہ ہے گا۔ آپ
 جوشِ عقبت و آرزو مندی سے لے حال ہوئے جا رہے تھے اور لڑتے
 جاتے تھے۔ حضرت صدیق اکبر آپ کو بار بار قتل دیئے جا رہے تھے کہ
 وحی نازل ہوئی۔

کفار کی جمعیت کو شکست ہوگی اور وہ پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے۔ چنانچہ ایسا

ہی ہوا۔

وقتِ بجا تیغِ او آہن گداز دیدہ او اشکبار اندر نماز

حدیث اکامد ب حبیب اللہ کارکن اللہ کا دوست ہے
آنکہ غاشاک تہان کعبہ رفت مرد کامب ب حبیب اللہ گفت

معجزہ فشق القمر کے متعلق قرآن مجید میں سورہ قمر موجود ہے۔ اقتربت
الساعة وانشق القمر جس کی مزید تفصیلات احادیث میں پائی جاتی ہیں
غالباً ادارہ طلوع اسلام تو ایسے معجزات کا یا تو انکار کرے یا تاویل کر کے
قرآن کو پاٹ نہ بنا دے یا یسین علامہ اقبالؒ فرماتے ہیں

پنجہ اور پنجہ حق می شود ماہ از انگشت او شق می شود

حدیث مشہور حدیث ہے کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے (۱)
کلمہ شہادت (۲) پنجگانہ نماز (۳) صوم رمضان (۴) ادائے زکوٰۃ اور (۵) حج بیت اللہ
علامہ فرماتے ہیں

لا الہ باسٹ صدق گوہر نماز
قلبِ مسلم راجح اصغر نماز
در کفِ مسلم مثالِ خنجر است
قتالِ فحشاء و بخی و منکر است
روزہ بد جوع و عطشِ شیخوں زندہ
خیبر تن پروری را بشکند
مومنان را فطرت آموزا است حج
بجرت آموز و وطن سوزا است حج
حب دنیا را فنا سازد زکوٰۃ
ہم مساوات آشنا سازد زکوٰۃ

حدیثوں میں آیا ہے کہ ایک روز جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
حضرت علیؓ کے زانو پر سر مبارک رکھ کر سو گئے اور آفتاب غروب
ہو گیا۔ حالانکہ حضرت علیؓ نے اپنی نماز عصر ادا نہیں کی تھی جب آپؐ بیدار

ہے۔ حضرت غنیؓ نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ میری نماز عصر قضا ہوگئی
اور میں نے آپ کی استراحت میں خلل ڈالنا مناسب نہ سمجھا۔ ارشاد
فرمایا۔ سو ج پھر بند ہو رہا ہے۔ تم اپنی نماز ادا کر لو۔

معلوم نہیں، ادارہ طلوع اسلام اس غروب و طلوع کے متعلق
علامہ اقبال بلکہ ملا اقبال کے اس شعر کی کیا تاویل کرے گا؟
ہر کہ در آفاق گرد و بویاب باز گردانند مغرب و قیاب

مشہور حدیث لی مع اللہ وقت لا یسعی فیہ ملک مقرب
ولا نبی مرسل میرے لئے اللہ کے ساتھ ایک ایسا وقت بھی ہوتا
ہے جس میں کسی بڑے فرشتے اور نبی مرسل کی وہاں رسائی نہیں ہوتی۔
علامہ اقبالؒ فرماتے ہیں۔

تا کجا در روز و شب باشی اسیر
زندگی اندوہ و ہر روز زندگی است
دیر وقت ازلی مع اللہ یاد گیر
لا تقبوا الدھر فرمان نبی است
بہمت شیطان از جماعت دور رہ
حذر جان گفتہ خیر البشر

حدیث الجنة تحت ظلال السیوف جنت تمواروں کے سائے
کے نیچے ہے۔ علامہ اقبالؒ تموار کے ذکر میں فرماتے ہیں۔

آتش قہر خدا سایہ ات
جنت الفرویس زیر سایہ ات
حدیث۔ الجنة تحت اقدام امہات کد جنت تمہاری ماؤں

کے پاؤں کے نیچے ہے۔
گفت آں مقعد و حرف کن فکاں
زیر پائے امہات آیہ جناس

حدیث۔ الصلوٰۃ معراج المومنین نماز مومنوں کی معراج ہے۔
 علامہ حضرت اورنگ زیب علیہ الرحمۃ کے قصے میں فرماتے ہیں۔
 باز سوئے حق رہید آں تا صبور بود معراج بخشش لب زبا حضور
 حدیث۔ اللہ تعالیٰ نے دوئے زمین کو میرے لئے مسجد بنایا ہے۔
 نماز بخشش ہائے آن سلطان دین مسجد یا شبہ ہمدوئے نہیں
 حدیث۔ حضور نے ارشاد فرمایا۔ تمہاری دنیا میں مجھ کو خوشبو اور عورت
 محبوب ہیں اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ علامہ عورت کا ذکر
 کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔
 آنکہ ناز و برود بخشش کائنات ذکر اونس بود با طیب و صلوٰۃ
 حدیث۔ من رانی فقد رأى الحق جس نے مجھے دیکھا اس نے حق
 دیکھا ہے

چشم من نگہ آورده تست فروغ لاله آورده تست
 دو چارم کن به صبح من رانی چشم راتاب مر آورده تست
 حدیث۔ الفقر ضحای والفقر منی
 فقر ذوق و شوق نسیم و رضا
 حدیث۔ اتقوا فساد المومن فانه ينظرون من الله۔
 آہ بویہ نہیں مقام آگاہ نیست چشم او ينظرون الله نیست
 حدیث۔ نعم المال الصالح للرجل الصالح
 نفلہ از سیر روم آمیختم خویش را در حرف ادوا میختم

ہاں راگر بہر دین باشی حمل نعم مال صالح گوید رسول

حدیث - آمن الناس علی فی صحبتہ و مالہا ابوبکر

من شبے عدیق را دیدم بخواب گل ز خاک راہ او چیم بخواب

آن امن الناس بر مولائے ما آن حکیم اول سینائے ما

ہمارے زمانے میں پنجاب میں ایک ظلی بروز کی رحمت انبی پیدا ہوا

اور اس نے قرآن مجید کی ایک آیت خاتم النبیین کی تاویل کر کے قرآن

کو ایسا پائندہ بنایا کہ اپنے زعم باطن میں ہر کس و ناکس کے لئے نبوت کا

دروازہ کھول دیا۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔

سیکون من امتی ثلاثون کذا لون دجالون کلہم

یزعدانہ نبی اللہ وان انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔

میری امت میں عنقریب تیس چھوٹے دجال پیدا ہوں گے۔ ان میں

سے ہر شخص نبوت کا دعویٰ کرے گا۔ حالانکہ میں نبیوں کا ختم کرنے والا ہوں

آگاہ رہو کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں۔

علامہ اقبال دوزلے خودی میں فرماتے ہیں سہ

پس خدا بر ما تہریت ختم کرد بر رسول ما رسالت ختم کرد

رواق از ما محفل ایام را اور سن را ختم و ما اقوام را

لا نبی بعدی نہ احسان خدا ست پر وہ ناموس دین مصلحتی است

حق تعالیٰ نقش ہر دعویٰ شکست آبد اسلام را شیرازہ بست

دل نہ غارت مسلمان بر کن نعرہ لا قوم بعدی ہی زند

مندرجہ بالا اشعار سے علامہ اقبال کا عشقِ حدیثِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمیق ظاہر ہے۔ علامہ نے کتاب و سنت اور اقدارِ بزرگوار سے جا بجا اپنے کلام کو زینت دی ہے لیکن اس زمانے کے طلوعِ اسلام والے مجتہدین جن کی نسبت علامہ کہہ گئے ہیں وہ

زاجتہادِ عالماں کم نظر
اقتدارِ ربہ رنگاں محفوظ تر

ایک قرآن مجید کو صرف نام باقی رکھ کر احادیثِ رسول اور اسوۂ صحابہ سب کو غلط اور ناقابلِ اعتبار اور عجیب سازش سمجھتے ہیں۔

کون ہے تارکِ آئینِ رسولِ مختار؟
مصلحتِ وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار؟
کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعارِ غیار
ہو گئی کس کی نگہ طرزِ سلف سے پیرا؟

قلب میں صوۂ نہیں روح میں احساس نہیں
کچھ بھی پیغامِ محمد کا تمہیں پاس نہیں

مندرجہ بالا اشعار کا جواب ہے۔ ادارہ طلوعِ اسلام جس کو مخاطب کر کے علامہ کی روح کہہ رہی ہے۔

بے صفیہ بے سائے خویش را کہ دین ہمہ دست
اگر بہ او نہ رسیدی تمام بولہبی است

